

के प्रति ग्लानिभाव पैदा कराने तथा इसी प्रकार के सम्य-
 शिष्ट जीवन की विधि समझाने के लिये उपयोगी बातों का
 समावेश कराने का निश्चय किया था ।

उक्त निर्णयानुसार श्री रतनकुमार जी 'रत्नेश' ने
 जैन सिद्धान्त परिचय और प्रवेशिका के पाठ्यक्रम की
 पुस्तकों के संपादन लेखन में उपयोगी बातें सरल, सुबोध
 शैली में प्रस्तुत की हैं । बालकों का प्रश्नोत्तरो, लघुकथाओं
 और गीतों आदि की ओर विशेष आकर्षण होता है और
 उनसे मिलने वाली शिक्षा को भी वे शीघ्र ग्रहण करते हैं ।
 इसलिए इन पुस्तकों में इन्हीं माध्यमों का विशेष ध्यान
 रखा गया है । पुस्तकें बालोपयोगी होने के साथ ही साधा-
 रण पाठक के लिये भी रुचिकर होंगी ।

प्रस्तुत पुस्तक में जैन-सिद्धान्त प्रवेशिका परीक्षा के
 प्रथम खण्ड के विद्यार्थियों के योग्य पाठ्य-सामग्री संकलित
 की गई है । यह पुस्तक का पंचम संशोधित संस्करण है ।

इस पुस्तक का प्रकाशन श्री जैन हितेच्छु श्रावक
 मण्डल, रतलाम की निधि से जो सघ को साहित्य प्रकाशन
 आदि कार्यों के लिये प्राप्त हुई है, किया जा रहा है । इसके
 लिये मण्डल के सभी सदस्यों के आभारी हैं ।

निवेदक—

चम्पालाल डागा

मन्त्री

श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ
 समता भवन, बीकानेर (राज.)

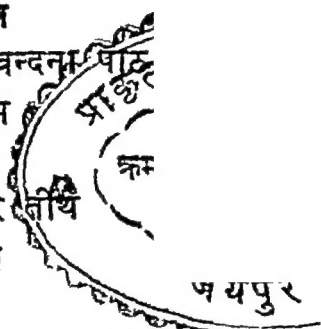
अनुक्रमणिका

पाठ

पृष्ठ संख्या

१ प्रार्थना	१
२. नमस्कार मंत्र	२
३. तिवखत्तो : वन्दन	६
४. नमस्कार क्रम	११
५. जैन धर्म	१४
६. तीर्थंकर और तीर्थ	१८
७ सम्यक्त्व सूत्र	२३
८ साधु दर्शन	२७
९. करेमि भन्ते : प्रत्याख्यान का पाठ	३४
१०. एयस्स नवमस्स . सामायिक पारने का पाठ	४२
११. सामायिक के उपकरण	४७
१२. विवेक	५६
१३ इच्छाकारेण . आलोचना का पाठ	६८
१४. तस्सउत्तरी उत्तरीकरण का पाठ	७६
१५ लोगस्स चतुर्विंशतिस्तव का पाठ	८२
१६. नमोत्थुणं शक्रस्तव का पाठ	८६
१७ सामायिक के ३२ दोष	९५
१८ पच्चीस बोल का थोकडा	१११
१९ तीर्थंकर स्तवन	१४१
२० अर्हन् स्तवन	१४२

२१ गुरुवन्दनादि	१४३
२२. श्री पंचपरमेष्ठि स्तवन	१४४
२३ जिनवाणी	१४५
२४ णमोकार मन्त्र	१४६
२५. णमोकार मन्त्र का फल	१४८
२६ दिन चर्या	१५०
२७ जीव और अजीव	१५३
२८ गतिया	१५७
२९. भगवान् महावीर	१६०
३०. पांच इन्द्रिया	१६५
३१ जीव जाति	१७०
३२. तत्त्व ज्ञान	१७२
३३. रेशम और खट्टर	१७६
३४. बोटल (महाविगय)	१७८
३५. पुण्य	१८१
३६ भ आदिनाथ	१८३
३७. भ. पार्श्वनाथ	१८७
३८. पाप	१८९
३९ सात कुव्यसन	१९१
४० मैं कौन हूँ ?	१९३
४१ दुर्व्यसनो से बचो	१९४
४२ सात्विक आहार	१९८
४३. माता-पिता की सेवा	२०१
४४ चण्डकौशिक का आहार	२०२
४५. प्रार्थना	२०५

जैनसिद्धांत प्रवेशिका

प्रथम खण्ड

प्रार्थना

वह शक्ति हमे दो दयानिधे !
कर्तव्य मार्ग पर डट जावे ।
पर—सेवा, पर—उपकार मे हम,
निज जीवन सफल बना जावे ॥

हम दीन, दुःखी, निबलो, विकलों,
के सेवक बन सन्ताप हरे ॥
जो हैं भूले भटके अटके,
उनको तारें, खुद तर जावें ।

छल, द्वेष, कपट, पाखण्ड, झूठ ।
अन्याय से निश—दिन दूर रहे ।
जीवन हो शुद्ध, सरल अपना,
शुचि प्रेम सुधा नित बरसावे ।

निज आन मान मर्यादा का,
प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे ।
जिस देश जाति मे जन्म लिया,
वलिदान उसी पर हो जावे ॥

. : एमो एणस्स ! :

नमस्कार मन्त्र

एमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं ।
णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सव्व साहूणं ॥ १ ॥
एसो पंच णमोक्कारो, सव्व पावप्पणासणो ।
मंगलाणं च सव्वेस्सि, पढमं हवइ मंगलं ॥ २ ॥

शब्दार्थः—

पांच पदों को नमस्कार

१. णमो = नमस्कार हो । अरिहंताणं = अरिहन्तो को ।
२. णमो = नमस्कार हो । सिद्धाणं = सिद्धो को ३. एमो = नम-
स्कार हो । आयरियाणं = आचार्यों को । ४. णमो = नमस्कार
हो । उवज्झायाणं = उपाध्यायों को । ५. णमो = नमस्कार हो ।
लोए = लोक में रहे हुए । सव्व = सब । साहूणं = साधुओं को ।

नमस्कार फल

एसो = यह । पंच = पांच । णमोक्कारो = नमस्कार । सव्व =
सब । पावप्पणासणो = पापों का नाश करने वाला है ।
च = और ।

क्यों ?

सर्व्वेसि = सब । मंगलाणं = मंगलो में । पढमं = प्रथम
(सर्व्वश्रेष्ठ) मंगलं = मंगल । हवइ = है ।

नमस्कार मन्त्र प्रश्नोत्तरी

प्र० : नमस्कार किसे कहते हैं ?

उ० : दोनों हाथों को जोड़कर ललाट पर लगाते हुए मस्तक
भुंकाना ।

प्र० : मन्त्र किसे कहते हैं ?

उ० : जिसमे अक्षर थोड़े हो और भाव बहुत हों ।

प्र० : अरिहन्त किसे कहते हैं ?

उ० : [अ] जिन्होंने—१. ज्ञानावरणीय, २. दर्शनावरणीय,
३. मोहनीय और ४. अन्तराय—इन घातिक चारों
कर्मों का अर्थात् अज्ञान, मोह, राग, द्वेष, अन्तराय
आदि आत्मा के 'अरि'—शत्रुओं का 'हंत'—नाश किया
हो तथा [आ] जो जैन धर्म को प्रकट करते हों,
उन्हे अरिहन्त किसे कहते हैं ।

प्र० : सिद्ध किसे कहते हैं ?

उ० : १. जिन्होंने आठों कर्मों का क्षय करके अपना आत्म-
कल्याण साध लिया हो, तथा २ जो मोक्ष मे पधार
गये हों, उन्हे सिद्ध कहते हैं ।

प्र० : आचार्य किसे कहते हैं ?

उ० : चतुर्विध सघ के नायक साधुजी, जो स्वयं पांच आचार पालते हैं तथा साधु सघ में आचार पलवाते हैं ।

प्र० . उपाध्याय किसे कहते हैं ?

उ० . शास्त्रों के जानकार अग्रगण्य साधुजी जो स्वयं अध्ययन करते हैं तथा साधु-साध्वियों को अध्ययन कराते हैं ।

प्र० . साधु किसे कहते हैं ?

उ० : १. जो पांच महाव्रत, पांच समिति, तीन गुप्ति आदि का पालन करते हो । २. सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यक् चारित्र और सम्यक्-तप द्वारा आत्म-कल्याण साधते हो ।

प्र० : नमस्कार मंत्र में कितनों को नमस्कार किया है ?

उ० . पांच पदों को नमस्कार किया है ।

प्र० : पद किसे कहते हैं ?

उ० . योग्यता से मिले हुए या दिए हुए (पूज्य) स्थान को पद कहते हैं ।

प्र० : नमस्कार मंत्र से क्या लाभ है ?

उ० . सब पापों का नाश होता है ।

प्र० : नमस्कार मंत्र से सब पापों का नाश क्यों होता है ?

उ० . क्योंकि नमस्कार मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंगल है ।

प्र० : मंगल किसे कहते हैं ?

उ० : जिससे पापों का नाश हो ।

प्र० : क्या नमस्कार मंत्र के स्मरण से उसी समय सभी पापों का नाश हो जाता है ?

उ० : नहीं । १. नमस्कार से पहले पांच पदों के प्रति विनय जगता है । २. पीछे वैसे ही बनने की भावना जगती है । ३. पीछे हम वैसे ही बनते हैं ।

१. विनय से थोड़े पापों का नाश होता है । २. वैसे ही बनने की भावना से अधिक पापों का नाश होता है । ३. वैसे ही बनते-बनते और सिद्ध बनने के पहले सभी पापों का नाश हो जाता है ।

प्र० : नमस्कार मंत्र का स्मरण कौन करता है ?

उ० : जो नमस्कार मंत्र-स्मरण का लाभ जानता है तथा नमस्कार मंत्र पर श्रद्धा रखता है, वह नमस्कार मंत्र का स्मरण करता है ।

प्र० : नमस्कार मंत्र का स्मरण कहा करना चाहिए ?

उ० : नमस्कार मंत्र का स्मरण कहीं भी किया जा सकता है । कम से कम स्मरण करने वाले को प्रायः एकान्त स्थान में या धर्म के स्थान पौषधशाला आदि में या मुनि-महासतियों के स्थान में या स्वधर्मी बन्धु-बहनों के साथ वाले स्थान में नमस्कार मंत्र का स्मरण करना चाहिए ।

प्र० : नमस्कार मंत्र का स्मरण कब करना चाहिए ?

उ० : जब भी समय मिले । कम से कम नित्य प्रातः काल उठते समय और रात्रि को सोते समय नमस्कार मंत्र का स्मरण अवश्य करना चाहिए । नये कार्य के आरम्भ के समय भी अवश्य स्मरण करना चाहिए ।

प्र० : नमस्कार मंत्र का स्मरण किन भावों से करना चाहिए ?

उ० : १. आप (अरिहतादि) पाचों नमस्कार करने योग्य हैं ।
२. मैं भी आप जैसा बनने का शीघ्र प्रयास करूंगा ।

३. मेरे सभी पापों का नाश हो ।

प्र० : नमस्कार मन्त्र का स्मरण कितनी बार करना चाहिए ?

उ० : एक, दो, तीन, चार, पांच आदि जितनी बार बन सके, उतनी बार करना चाहिए । प्रतिदिन माला के द्वारा १०८ बार या अनुपूर्वी के द्वारा १२० बार नमस्कार मन्त्र-स्मरण का नियम ग्रहण करना चाहिए ।

प्र० : क्या नमस्कार मन्त्र से बढ़कर कोई मंगल है ?

उ० : नहीं । यह पांच पदों का नमस्कार रूप मंगल सबसे बढ़कर मंगल है ।

प्र० : इस नमस्कार मन्त्र का दूसरा नाम क्या है ?

उ० : परमेष्ठी मन्त्र ।

प्र० : परमेष्ठी किसे कहते हैं ?

उ० : जिन्हें हम धार्मिक दृष्टि से सबसे अधिक चाहते हों और हम जिनके समान बनना चाहते हो ।

तिक्खुत्तो : वन्दना पाठ

तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिण करेमि, वंदामि
नमसामि सक्कारेमि सम्माणेमि, कल्लाण मगलं
देवयं चेइयं पुज्जुवासामि मत्थएण वंदामि ।

शब्दार्थ :—

तिक्खुत्तो = तीन बार । आयाहिणं = दक्षिण ओर से (सीधी

श्रोत्र से) । पयाहिणं = प्रदक्षिणा । करेमि = करता हूँ ।
 वन्दामि = वन्दना-स्तुति करता हूँ । नमंशामि = नमस्कार
 करता हूँ । सक्कारेमि = सत्कार करता हूँ । सम्माणेमि =
 सम्मान करता हूँ ।

कल्याण = (आप) कल्याण रूप है । मगलं = मगल रूप हैं ।
 देवय = देव रूप हैं । चेइय = ज्ञान रूप हैं ।

पज्जुवाशामि = पर्युपासना करता हूँ । मत्थएण = मस्तक से ।
 वन्दामि = वन्दना करता हूँ ।

तिक्खुत्तो प्रश्नोत्तरी

प्र० : नमस्कार की विशेष विधि क्या है ?

२० : पांचो अङ्ग भुकाकर नमना ।

प्र० : पांच अङ्ग कौन कौन से ?

उ० : दो घुटने, दो हाथ और एक मस्तक ।

प्र० : पांच अङ्ग कैसे भुकाने चाहिए ?

उ० : पहले तीन बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए । पीछे दोनों
 घुटनों को भूमि पर भुकाने के लिए दोनों हाथों को
 भूमि पर रखना चाहिए । पीछे दोनों घुटने भूमि पर
 टिकाने चाहिए । पीछे दोनों हाथ जोड़कर ललाट
 पर लगाते हुए स्तुति आदि करना चाहिए । पीछे
 जुड़े हुए दोनों हाथों सहित मस्तक को भूमि तक भुकाना
 चाहिए । इस प्रकार पांचो अङ्ग भुकाने चाहिये ।

प्र० : प्रदक्षिणा के कुछ दृष्टान्त दीजिए ।

उ० : १. मन्दिरों में मूर्ति-पूजा के समय जैसे आरती उतारी जाती है, इस प्रकार प्रदक्षिणा देनी चाहिए ।
२. तोल को बताने वाले यन्त्रों के काटे या गति को बताने वाले (वाहनो में लगे) यन्त्रों के काटे जिस प्रकार घूमते हैं, वैसी प्रदक्षिणा देनी चाहिए । ३ चक्रों में गोलाकृति वाक्य जैसे लिखे जाते हैं, वैसी प्रदक्षिणा देनी चाहिए । कोई-कोई इससे ठीक उल्टी प्रदक्षिणा मानते हैं ।

प्र० : प्रदक्षिणा किसे कहते हैं ?

उ० . पहले दोनों हाथों को गले के पास जोड़ना । फिर उन्हें वन्दनीय के दायें और अपने बायें कानों की ओर ऊपर ले जाना । पश्चात् सिर पर ले जाना । पश्चात् वन्दनीय के बायें और अपने दायें कानों की ओर नीचे लाना । पश्चात् उन्हें गले तक ले आना । इस प्रकार जुड़े हाथों को चक्र के आकार गोल आवर्तन देकर (धुमाकर) मस्तक पर स्थापन करना और जुड़े हाथों सहित मस्तक को कुछ झुकाना ।

प्र० : प्रदक्षिणा क्यों की जाती है ?

उ० . जिन्हे हम नमस्कार करते हैं, वे हमारे केन्द्र बनें और हमारी आत्मा उनकी आज्ञा की परिधि में रहे—यह श्रद्धा और भावना प्रकट करने के लिए ।

प्र० : प्रदक्षिणा तीन बार क्यों की जाती है ?

उ० : १. अपनी पहली बताई हुई श्रद्धा और भावना की दृढ़ता प्रकट करने के लिए । २. वन्दनीय में रहे हुए

ज्ञान, दर्शन, चारित्र इन तीन गुणों को वन्दन करने के लिए ।

प्र० वन्दना का अर्थ स्तुति है या नमस्कार ?

उ० : वन्दना का प्रसिद्ध अर्थ नमस्कार है, परन्तु यहां और कही-कही वन्दना का अर्थ स्तुति भी होता है ।

प्र० : सत्कार किसे कहते हैं !

उ० : (क) अरिहतादि की स्तुति करना, (ख) उनका स्वागत करना, (ग) उन्हें आहार, वस्त्र, पात्र आदि देना ।

प्र० सम्मान किसे कहते हैं ?

उ० : (क) अरिहतादि को अपने से बड़ा मानना, (ख) उन्हें नमस्कार करना, (ग) उनसे अपना आसन नीचा रखकर अपने से उन्हें ऊचा स्थान देना ।

प्र० : तिस्रुक्तो के पाठ में सत्कार-सम्मान कैसे किया गया ?

उ० : आप कल्याणरूप, मगलरूप देवरूप और ज्ञानवान हैं— यह कहकर स्तुति करते हुए सत्कार किया गया है तथा पचांग नमस्कार करके सम्मान किया गया है !

प्र० कल्याण और मगल किसे कहते हैं ?

उ० : पुण्य मिलना या सद्गुण प्रकट होना कल्याण है तथा पाप खपना या दुर्गुण नष्ट होना मगल है ।

प्र० क्या अरिहत आदि भी देवता है ?

उ० : हां । जैसे प्राणियों में शरीर आदि की अपेक्षा देवता बढकर हैं, वैसे ही अरिहत आदि धर्म की अपेक्षा बढकर हैं, इसलिए वे धार्मिक देवता हैं ।

प्र० : पर्युपासना किसे कहते हैं ?

उ० : (क) नम्र आसन से हाथ जोड़कर अरिहतादि के मुंह के सामने सुनने की इच्छा सहित बैठना, कायिक पर्युपासना है । (ख) अरिहतादि जो उपदेश करें, उसे सत्य कहना और सत्य मानना वाचिका पर्युपासना है । (ग) उपदेश के प्रति अनुराग रखना और उसे पालने की भावना बनाना मानसिक पर्युपासना है ।

प्र० : वन्दना कहा करनी चाहिए ?

उ० १. यदि अरिहतादि अपने नगर-गाव आदि में विराजे हो, तो उनकी सेवा में पहुंचकर वन्दना करने से महाफल होता है । यदि बहुत दूर हो, तो उत्तर या पूर्व दिशा में दोनों दिशा के बीच ईशानकोण में मुंह करके तथा अपने मन में उसका स्मरण करते हुए वन्दना करनी चाहिए ।

२. सेवा में लगभग साढ़े तीन हाथ दूर रहकर वन्दना करनी चाहिए, जिससे अपने द्वारा उनकी आशातना न हो ।

प्र० : वन्दना कब करनी चाहिए ?

उ० : १. नित्य प्रातःकाल, सायंकाल, सेवा में पहुंचते, सेवा से लौटते, व्याख्यान सुनने के पहले व पीछे, ज्ञान ग्रहण करने के पहले व पीछे तथा प्रतिक्रमण के पहले व पीछे, आज्ञादि लेते समय वन्दना करनी चाहिए ।

२. जो हमसे बड़े हो, उनकी वन्दना करने के पश्चात् अपना अवसर आने पर वन्दना करनी चाहिए अथवा अधिक सख्या में होने पर आज्ञा के अनुसार सब साथ

मैं मिलकर एक स्वर और एक समय में वन्दना करनी चाहिए ।

प्र० : वन्दना कितनी बार करनी चाहिए ?

उ० : तीन बार करनी चाहिए । १०८ बार भी की जा सकती है । भावना की अपेक्षा १००८ बार भी की जा सकती है ।

प्र० : वन्दना से क्या लाभ है ?

उ० : १. अरिहतादि के दर्शन होते हैं । २. जीवन मे विनय आता है । ३. ज्ञानादि शीघ्र प्राप्त होते हैं । ४. धर्म कार्यों में स्फूर्ति रहती है । ५. पापों का नाश और पुण्य का लाभ होता है । ६. दुर्गुण नष्ट होते हैं और सद्गुण खिलते हैं । ७. एक दिन हम भी वन्दनीय बनते हैं ।

नमस्कार क्रम

सुमति और विमल दोनों सगे बड़े-छोटे भाई थे । उनमें अच्छा प्रेम था । दोनों बुद्धिमान थे । रात्रि में सोने का समय हुआ । नमस्कार मंत्र गिनने से पहले दोनों में चर्चा चल पड़ी ।

विमल: हमे पहले सिद्धों को नमस्कार करना चाहिये क्योंकि वे मोक्ष में लगे हुए हैं ।

सुमति: नही, भैया! अरिहतादि ने धर्म की प्रकट किया है,

इसलिए वे हमारे लिए सिद्धों से अधिक उपकारी है । इसके अतिरिक्त सिद्ध हमें दिखाई भी नहीं देते उनकी पहिचान भी अरिहत ही कराते हैं । अतः अरिहतों को ही पहले नमस्कार करना चाहिए ।

द्विमलः यदि तुम्हारा कहना उचित है, तो अरिहत और सिद्धों से भी आचार्य आदि को पहले नमस्कार करना चाहिये, क्योंकि आज वे हमारे लिए अरिहतों और सिद्धों से भी विशेष उपकारी हैं ।

परन्तु दोनों को एक दूसरे की बात नहीं जंची । उन्होंने दूसरे दिन अपने गाव में पधारे उपाध्यायश्री से निर्णय कराने का निश्चय किया । पीछे जैसा नमस्कार मंत्र का पाठ था वैसा ही स्मरण कर दोनों सो गये ।

दूसरे दिन उठकर नमस्कार मंत्र का स्मरण किया । फिर उपाध्यायश्री के दर्शन करने गये । तिवखुत्तो के पाठ से तीन बार वन्दन किया । फिर पर्युपासना के लिए करने लगे । सुमति ने पूछा मत्थएण वदामि । नमस्कार करने लगे । सुमति ने पूछा मत्थएण वंदामि । नमस्कार किनको पहले करना चाहिए ?

उपाध्यायश्री ने दोनों के मन की बात जान ली । उन्होंने समझाया—देखो, पांच पदों में पहले दो पद देवों के हैं और पिछले तीन पद गुरु के हैं ।

देव बड़े होने हैं और गुरु छोटे होते हैं अतः देवों को पहले नमस्कार करना चाहिये और गुरुओं को पीछे नमस्कार करना चाहिए । इसलिए नमस्कार मंत्र में पहले दोनों देवों को और पीछे तीनों गुरुओं को नमस्कार किया गया है ।

देवों में यह देखा जाता है कि जो देव हमारे विशेष

उपकारी हों, उन्हें पहले वन्दना की जाय । अरिहंत सिद्धों से विशेष उपकारी हैं, अतः नमस्कार मंत्र में उनको पहले नमस्कार किया गया है और सिद्धों को पीछे नमस्कार किया गया है ।

देवों के समान गुरुओं में भी जो अधिक उपकारी हों, उन्हें पहले नमस्कार करना चाहिये । सबकी दृष्टि में सामान्य साधुओं से उपाध्याय अधिक उपकारी है क्योंकि वे पढ़ाते हैं । उपाध्याय से भी आचार्य अधिक उपकारी हैं, क्योंकि वे आचार पलवाते हैं । वे सघ के नायक भी होते हैं । अतः गुरुओं में सबसे पहले आचार्यों को, पीछे उपाध्यायों को, अन्त में सब साधुओं को नमस्कार करना चाहिए ।

सुमति : क्या सिद्धों को सदा ही अरिहंतों से पीछे ही नमस्कार करना चाहिए ?

उपा० : नहीं । आगे तुम नमस्कार मंत्र के सामने एक नमो-त्युणं का पाठ सीखोगे, उसको दो बार बोला जाता है । वहा सिद्धों को पहले नमोत्युण से पहले नमस्कार किया जाता है और अरिहंतों को दूसरे नमोत्युण से पीछे नमस्कार किया जाता है जिससे यह जानकारी भी हो जाय कि उपकार-दृष्टि से अरिहंत बड़े हैं, परन्तु गुण की दृष्टि से सिद्ध ही बड़े हैं ।

विमल : देव बड़े क्यों और गुरु छोटे क्यों ?

उपा० : १. देवों ने आत्म-शत्रुओं को जीत लिया है, पर गुरुओं को जीतना बाकी है । २. देवों में केवल-ज्ञान (सम्पूर्ण ज्ञान) आदि प्रकट हो चुके हैं, पर गुरुओं

मे प्रकट होना बाकी है । ३ अरिहतो के उपदेश के कारण ही आज गुरु हैं । यदि अरिहत उपदेश न देते, तो आज हमें गुरु ही नहीं मिलते । गुरु भी देवों को नमस्कार करते हैं ।

विमल : क्या अरिहत और सिद्ध दोनों एक स्थान पर खड़े मिल सकते हैं ?

उपा० : नहीं । क्योंकि अरिहत इस लोक में रहते हैं और सिद्ध मोक्ष में पधारे हुए होते हैं ।

अपने प्रश्नों का समाधान हो जाने पर दोनों भाई उपाध्याय श्री को वदनादि करके अपने घर लौट गये ।

जैन धर्म

धर्मनाथ और शान्तिनाथ दोनों विद्यार्थी थे । दोनों को नमस्कार मन्त्र और तिक्खुत्तो आता था । वे दोनों जीव-अजीव आदि भी जानने लगे थे । एक बार नगर में आचार्य श्री पधारे । उन्होंने उठते ही नमस्कार मन्त्र का स्मरण किया । प्रातःकाल होने पर आचार्यश्री के दर्शन के लिए गये । तिक्खुत्तो के पाठ से वंदन किया । पीछे पर्युपासना करते हुए प्रश्न पूछने लगे ।

प्र० : भन्ते ! (आचार्यश्री को सम्बोधन) नमस्कार मन्त्र तथा जीव-अजीव आदि पर श्रद्धा रखने वाला क्या कहलाता है ?

उ० : जैन ।

प्र० : जैन किसे कहते हैं ?

उ० : जो जिन भगवान् द्वारा बताये हुए धर्म पर श्रद्धा रखता हो, पालन करता हो ।

प्र० : जिन किन्हे कहते हैं ?

उ० : अज्ञान, निद्रा, मिथ्यात्व, राग, द्वेष, अन्तराय—ये हमारी आत्मा के अरि = शत्रु है । इन्हे जिन्होंने हन्त = नष्ट कर दिया है, वे अरिहत कहलाते हैं । आत्मा के शत्रुओं पर विजय पाने के कारण अरिहत को जिन कहा जाता है ।

प्र० : धर्म किसे कहते हैं ?

उ० : जो जीवों को दुर्गति में पडते हुए बचावे तथा सुगति में ले जावे, उसे धर्म कहते हैं ।

प्र० : धर्म क्या है ?

उ० : १. सम्यग् ज्ञान, २. सम्यग् दर्शन, ३. सम्यग् चारित्र तथा ४. सम्यग् तप ।

प्र० : ज्ञान किसे कहते हैं ?

उ० : लोकगत वस्तुओं की सही जानकारी करना ज्ञान कहलाता है ।

प्र० : दर्शन किसे कहते हैं ?

उ० : अरिहन्त द्वारा बताये हुए तत्त्वों पर श्रद्धा रखना ।

प्र० : चारित्र किसे कहते हैं ?

उ० : महाव्रत या अणुव्रतादि का पालन करना ।

प्र० : तप किसे कहते हैं ?

उ० उपवास आदि करके काया आदि को तपाना तथा प्रायश्चित्त आदि करके मन आदि को तपाना ।

प्र० जैन कितने प्रकार के होते हैं ?

उ० तीन प्रकार के होते । १. श्रद्धा रखने वाले, २. श्रद्धा के साथ थोड़ा चारित्र (अणुव्रतादि) पालने वाले, ३. श्रद्धा के साथ पूरा चारित्र (पांचो महाव्रत) पालने वाले ।

प्र० इनके नाम क्या है ?

उ० पहले और दूसरे प्रकार के जैन, श्रावक और श्राविका कहलाते हैं । तीसरे प्रकार के जैन, साधु और साध्वी कहलाते हैं ।

प्र० : तो क्या हम भी श्रावक हैं ?

उ० : हा ।

प्र० श्रावक, श्राविका और साधु, साध्वी आपस में क्या लगते हैं ?

उ० स्वधर्मी ।

प्र० स्वधर्मी किसे कहते हैं ?

उ० जो हमारे जैन धर्म पर श्रद्धा रखता हो, जैन धर्म का पालन करता हो ।

प्र० जैन धर्म से इस लोक में क्या लाभ है ?

उ० १. ज्ञान से हमारी बुद्धि विकसित होती है । २. श्रद्धा से हम पर असत्य का चक्र नहीं चलता है । ३. अहिंसा से वैर-विरोध शांत होता है, मैत्री बढ़ती है, समय पर रक्षक मिलते हैं । सत्य से विश्वास बढ़ता

है, प्रामाणिकता बढ़ती है । अचौर्य और ब्रह्मचर्य से सब स्थानों में प्रवेश मिलता है । कोई सन्देह नहीं करता । ब्रह्मचर्य से शरीर स्वस्थ और बलवान रहता है । अपरिग्रह से तन-मन को अधिक विश्राम मिलता है । ४. बाह्य तप से रोग नष्ट होते हैं । शरीर नीरोग रहता है । आन्तरिक तप से लोग हमारा आदर करते हैं । हमें निमन्त्रण देते हैं—इत्यादि जैन धर्म से इस लोक में कोई लाभ है ?

प्र० : जैन धर्म से परलोक में क्या लाभ है ?

उ० : १. ज्ञान के द्वारा समझने की शक्ति, स्मरणशक्ति, तर्क-शक्ति तेज होती हैं । २. श्रद्धा से देव गति, मनुष्य गति मिलती है । आर्यक्षेत्र मिलता है । अच्छा कुल मिलता है । ३. अहिंसा से दीर्घ आयुष्य मिलता है, नीरोग काया मिलती है । सत्य से मधुर कंठ और प्रिय वाणी मिलती है । अचौर्य से चोर का वश नहीं चलता । ब्रह्मचर्य से पांचो इन्द्रियां मिलती हैं । इन्द्रियां सतेज रहती हैं । अपरिग्रह से धनवान कुल में जन्म होता है । कहीं पर भी सम्पत्ति का विनाश नहीं होता । ४. तप से किसी प्रकार दुःख या शोक नहीं होता । एक दिन मोक्ष मिलता है ।

प्र० : जैन धर्म से तात्कालिक लाभ क्या है ?

उ० : १. ज्ञान से जीव-अजीवादि तत्त्वों का ज्ञान होता है । २. दर्शन से (अरिहत की वाणी पर) जीव अजीवादि तत्त्वों पर श्रद्धा होती है । ३. चारित्र्य से कर्म बंधते हुए रुकते हैं । ४. तप से पुराने कर्म-क्षय होते हैं ।

अपने प्रश्नों का समाधान हो जाने पर दोनों मित्र
 आचार्य श्री को वदनादि करके घर लौट गये ।

तीर्थकर और तीर्थ

जिनदास एक भला शिक्षार्थी था । उसकी स्मरण
 शक्ति तेज थी । वह कक्षा में छात्रों से व्यर्थ बातचीत नहीं
 करता था । शिक्षक जो सिखाते, उसे वह ध्यान से सुनता
 और मन लगाकर कंठस्थ करता ।

वह जैन पाठशाला से घर लौटा । उसकी माँ उसे
 बहुत चाहती थी, क्योंकि उसमें शिक्षार्थी के गुण थे । माता
 ने उसे दूध पिलाने के पश्चात् पूछा—

मां : बेटा जिनदास ! कहो आज क्या सीखे ?

पुत्र : आज मैं कई नई बातें सीख कर आया हूँ । आज
 श्रावक जी ने पहले हमें अरिहन्त देव का एक नया
 नाम बताया—‘तीर्थकर’ ।

मां : बेटा । तीर्थकर किसे कहते हैं ?

पुत्र : मां ! जो तिराता है, उसे तीर्थ कहते हैं । अरि—
 हन्तों के प्रवचन धर्म, उपदेश) हमें ससार से तिराते
 हैं, अतः अरिहन्तों के प्रवचन को तीर्थ कहते हैं ।
 अरिहन्त प्रवचन रूप तीर्थ को प्रकट करते हैं, इस-
 लिए अरिहन्तों को तीर्थकर कहा जाता है ।

मां : बेटा जानते हो, कितने तीर्थकर हुए ?

पुत्र : हां, भूतकाल में अनन्त तीर्थकर हो चुके हैं किन्तु इस अवसर्पिणी मे चौबीस तीर्थकर हुए । उसके नाम इस प्रकार है.—

१. श्री ऋषभदेव जी	१३. श्री विमलनाथ जी
२. श्री अजितनाथ जी	१४. श्री अनन्तनाथ जी
३. श्री सम्भवनाथ जी	१५. श्री धर्मनाथ जी
४. श्री अभिनन्दन जी	१६. श्री शान्तिनाथजी
५. श्री सुमतिनाथ जी	१७. श्री कुन्धुनाथ जी
६. श्री पद्मप्रभु जी	१८. श्री अरनाथ जी
७. श्री सुपार्श्वनाथ जी	१९. श्री मल्लिनाथ जी
८. श्री चन्द्रप्रभ जी	२०. श्री मुनिसुव्रत जी
९. श्री सुवर्धनाथ जी	२१. श्री नमिनाथ जी
१०. श्री शीतलनाथ जी	२२. श्री अरिष्टनेमि जी
११. श्री श्रेयांसनाथ जी	२३. श्री पार्श्वनाथ जी
१२. श्री वासुपूज्य जी	२४. श्री महावीरस्वामीजी

मा : हम ९ वे तीर्थकर जी को श्री पुष्पदन्तजी और २२ वे को श्री नेमिनाथ जी कहते हैं ।

पुत्र : मा ! ये ९ वे और २२ वे तीर्थकर के दूसरे नाम हैं ।

मां : क्या दूसरे तीर्थकर के भी दूसरे नाम हैं ?

पुत्र : हां, जैसे १ श्री ऋषभदेव जी को श्री आदिनाथ जी और २४ भगवान् महावीरस्वामी जी को श्री वर्धमान स्वामी जी भी कहते हैं ।

मां : बेटा ! हम ७ वे तीर्थकर को श्री सुपार्श्वनाथ जी और २३ वे तीर्थकर को श्री पारसनाथ जी कहते हैं ।

पुत्र : मा ! श्रावक जी ने हमें कहा कि कुछ लोग ऐसे नाम

कहने हैं किन्तु तुम सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ ऐसे नाम कठस्थ करो ।

मां : तीर्थं करो के नामो के विषय मे श्रावक जी ने और क्या बताया ?

पुत्र : कुछ लोग छठे तीर्थंकर जी को पद्मप्रभु, ८ वें तीर्थंकर जी को चन्दाप्रभ और १८ वें तीर्थंकर जी को अरहनाथ जी कहते हैं वे अशुद्ध हैं ।

मां : क्या वर्तमान मे भी तीर्थंकर विद्यमान है ?

पुत्र : हा, महाविदेह क्षेत्र मे वर्तमान मे बीस तीर्थंकर विद्यमान है ।

मां : उनके नाम क्या है ?

पुत्र : १ सीमधर स्वामीजी	११. वज्रधर स्वामीजी
२. युगमन्दिर स्वामीजी	१२. चन्द्रानन स्वामीजी
३. बाहु स्वामी जी	१३. चन्द्रबाहु स्वामीजी
४. सुबाहु स्वामीजी	१४. भुजग स्वामीजी
५. सुजात स्वामीजी	१५. ईश्वर स्वामीजी
६. स्वयंप्रभ स्वामीजी	१६. नेमीश्वर स्वामीजी
७. ऋषभानन स्वामीजी	१७. वीरसेन स्वामीजी
८. अनन्तवीर्य स्वामीजी	१८. महाभद्र स्वामीजी
९. सूरप्रभ स्वामीजी	१९. देवयश स्वामीजी
१०. विशालधर स्वामीजी	२०. अजितवीर्य स्वामीजी

मां : जानते हो बेटा । अपने भगवान् महावीर स्वामीजी के गणधर कितने हुए ?

पुत्र : हां मां ! ग्यारह गणधर हुए । उनके नाम इस प्रकार हैं:—

१. श्री इन्द्रभूति जी	७. श्री मौर्यपुत्र जी
२. श्री अग्निभूति जी	८. श्री अकपित जी
३. श्री वायुभूति जी	९. श्री अचलभ्राता जी
४. श्री व्यक्तभूति जी	१०. श्री मैतार्य जी
५. श्री सुधर्मा स्वामी जी	११. श्री प्रभास जी
६. श्री मण्डित जी	

मां : गणधर किसे कहते हैं, बेटा ?

पुत्र : १. जो भगवान् के (२) उत्पाद (२) व्यय और (३) ध्रौव्य—इन तीन शब्दों में सब समझ जाते हैं, २. भगवान् के प्रवचनों को गूँथकर शास्त्र बनाते हैं, तथा ३. साधुओं के गण को धारण करते हैं, उन्हें गणधर कहते हैं ।

मां : बेटा ! श्री इन्द्रभूति जी के विषय में और क्या सीखे ?

पुत्र : श्री इन्द्रभूति जी, श्री महावीर स्वामी के सबसे पहले शिष्य हुए । वे सभी साधुओं में बड़े थे । उन्हें गौतम गोत्र के कारण श्री गौतम स्वामीजी भी कहा जाता है ।

मां : अच्छा बेटा ! अब यह बताओ कि आज हम कितने शास्त्र मानते हैं और आज किन गणधर जी बनाये हुए शास्त्र मिलते हैं ?

पुत्र : मां ! हम बत्तीस शास्त्र मानते हैं और आज श्री सुधर्मा स्वामी जी के बनाये हुए शास्त्र मिलते हैं ।

मां : हम तो साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका—इन चारों को तीर्थ मानते हैं और तुमने भगवान् की वाणी को तीर्थ बताया—ऐसा क्यों बेटा ?

पुत्र : तिराती तो भगवान् की वाणी ही है, इसलिए तीर्थ वही है । परन्तु वह भगवान् की वाणी साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका के कारण टिकती है । वे स्वयं सीखते हैं और दूसरो को सिखाते हैं, इसलिए इन चारो को भी तीर्थ कहते हैं ।

मां : बहुत अच्छा वेटा ! ये सब सीखी हुई बातें स्मरण रखना ।

पुत्र . हा, मा ! मैं नित्य उठते ही नमस्कार मन्त्र स्मरण कर अब चौबीस तीर्थंकर के नाम और गणधरो के नाम भी स्मरण किया करूंगा ।

तीर्थंकरो ने तिरने का मार्ग बताया । गणधरो ने उसे शास्त्र बनाकर हमारे लिए उपकार किया । उन्हें हम कैसे भूलें ! मैं चतुर्विध संघ से प्रेम रखूंगा क्योंकि वे भी तीर्थ के समान हैं । उनसे मुझे तिरने में बहुत सहायता मिलेयी । जो हमारे सहायक हैं, उन्हें सदा ही हृदय में रखूंगा ।

सम्यक्त्व सूत्र

एक नगर में कुछ मुनिराज पधारे । बहुत से लोग उनके दर्शन के लिए गये ।

उस नगर में नेमिचन्द्र आदि लड़के परस्पर अच्छी मित्रता रखते थे । एक लड़के को जब मुनिराज के समाचार मिले, तब उसने घर-घर घूमकर सभी लड़को को इकट्ठा किया ।

इकट्ठे होकर वे सभी मुनिराज के दर्शन के लिए चले । मार्ग में सब ने निश्चय किया कि मुनि दर्शन का लाभ हमें तब अधिक होगा, जब हम उनसे कुछ सीखें और कण्ठस्थ करें ।

मुनियों के स्थान पर पहुँच कर सबने बड़े-छोटे मुनियों को क्रम से तिरक्खत्तो के पाठ से वन्दना की । पीछे सबने मिलकर प्रार्थना की कि मुनिराज ! आप हमें कुछ सिखावें ।

मुनिराज ने आगे लिखा सूत्र सिखलाया, उसका शब्दार्थ सिखलाया और विवेचन करके समझाया ।

सम्यक्त्व सूत्र

१. 'अरिहन्तो' मह देवो २. जावज्जीवाए 'सुसाहुणो गुरुणो
३. 'जिण-पण्णत्त' तत्तं, इअ 'सम्मत्तं' मए गहियं ।।
जावज्जीव = जब तक जीवन है । मह = मेरे । अरिहन्तो = अरिहन्त । देवो = देव है । और सु = सच्चे । साहुणो = साधु । गुरुणो = गुरु हैं । और जिन = अरिहन्त द्वारा । पण्णत्तं = कहा

हुआ । तत्तं = धर्म है । इअ = इस प्रकार । मए = मैंने । सम्मत्तं = सम्यक्त्व । गहियं = ग्रहण की है ।

जब बालको ने सम्यक्त्व सूत्र और उसका अर्थ कण्ठस्थ करके सुनाया, तब मुनिराज ने समझाये हुए विवेचन के आधार पर पूछा—बताओ, आपके देव कौन है ।

बालक : अरिहन्त ही हमारे देव हैं ।

मुनि : क्यों ?

बालक : १. अरिहन्त देव ने अज्ञान, निद्रा, मिथ्यात्व, राग, द्वेष, अन्तराय आदि आत्मा के सभी आन्तरिक शत्रुओं को जीत लिया है, इसलिए वे सच्चे देव है । जो अरिहन्त नहीं है, जिन्होंने अब तक अरियों का हनन नहीं किया है, जो शत्रु सहित हैं जो अज्ञानी हैं, निद्रा लेते हैं, मिथ्यात्वी हैं रागी हैं द्वेषी हैं, दुर्बल हैं, वे सच्चे देव नहीं हो सकते ।

मुनि : आपके गुरु कौन हैं ?

बालक : जैन साधु हमारे गुरु हैं ।

मुनि : क्यों ?

बालक : 'जिन' ने आत्मा के सभी शत्रुओं को जीता है, इसलिए उनका कहा हुआ धर्म पूर्ण धर्म है और सत्य धर्म है । जैन साधु उस धर्म पर पूरी श्रद्धा रखते हैं और उसका पूरा पालन करते हैं अतः वे ही सच्चे साधु हैं ।

जो जिन' के द्वारा कहे गये धर्म का विश्वास नहीं करते, उसका पालन नहीं करते, ऐसे साधु अजैन साधु है । वे सच्चे साधु नहीं हो सकते । जैन साधु

की क्रिया और अर्जन साधु की क्रिया देखने से भी यह प्रकट हो जाता है कि कौन सच्चे है ?
 एक अहिंसा को ही ले । जैन साधु छहों काय की दया करते हैं । सचित्त जीव-सहित मिट्टी पर पैर भी नहीं धरते सचित्त पानी नहीं पीते, आग नहीं तपते, दीपक नहीं जलाते (बिजली, बैटरी आदि से जलने वाले दीपक, रेडियो, ध्वनिप्रसारक आदि का उपयोग नहीं करते), वायु के लिए पंखा आदि नहीं करते । मुह पर मुखवस्त्रका बाधते हैं । जिसमे मुह से निकली वेग वाली वायु से सचित्त वायु की हिंसा नहीं हो । कोई दूसरा वनस्पति को छु जाय तो उसे अशुद्ध (असूभता) मानकर भिक्षा भी नहीं लेते । त्रसकाय की रक्षा के लिये जूते नहीं पहनते, रजोहरण रखते है रात को पहले उससे आगे की भूमि शुद्ध करके फिर पैर रखते है । रात्रि को विहार नहीं करते । वाहन पर भी नहीं बैठते । ऐसी अहिंसा दूसरे साधुओं मे कहा है ? ब्रह्मचर्य के लिए जैन साधु स्त्री को छूते तक नहीं तथा फूटी कौड़ी भी सम्पत्ति के नाम पर नहीं रखते है ।

मुनि . आपका धर्म कौनसा है ?

बालक : जैन धर्म ही हमारा धर्म है ।

मुनि : क्यों ?

बालक . 'जिन का कहा हुआ धर्म जैन धर्म है । वह धर्म पूर्ण धर्म है और सत्य धर्म है । हम उसी पर

विश्वास करते हैं और शक्ति के अनुसार पालन करते हैं, इसलिए जैन धर्म ही हमारा धर्म है ।

अन्य धर्म पूर्ण धर्म नहीं है क्योंकि किसी में केवल ज्ञान में धर्म माना है, चारित्र्य में नहीं । किसी में केवल चारित्र्य में धर्म माना है, ज्ञान में नहीं । कोई केवल भक्ति मानते हैं और अन्य को आवश्यक नहीं समझते ।

अन्य धर्म सत्य धर्म नहीं है, क्योंकि उनके शास्त्रों में कही अहिंसा को परम धर्म बताया और कही हिंसा करने में महा लाभ बताया है । कही ब्रह्मचारी को भगवान् बताया है और कही 'बिना पुत्र सुगति नहीं मिलती, ऐसा कहा है । इसलिए हम उन धर्मों पर विश्वास नहीं करते ।

मुनि : दृष्टि किसे कहते हैं ?

बालक : श्रद्धा (मत, विचार) को दृष्टि कहते हैं ।

मुनि . सम्यग्दृष्टि किसे कहते हैं ?

बालक : जो अरिहन् को सुदेव, जैन साधुओं को सुगुरु और जैन धर्म को सुधर्म माने, वह सम्यग्दृष्टि है ।
क्योंकि उसी की दृष्टि (अर्थात् श्रद्धा) सम्यक् (अर्थात् सच्ची) है ।

मुनि : मिथ्यादृष्टि किसे कहते हैं ?

बालक : जो अरिहन् को सुदेव, जैन साधुओं को सुगुरु और जैन धर्म को सुधर्म न माने वह मिथ्यादृष्टि है
क्योंकि उसकी दृष्टि (अर्थात् श्रद्धा) मिथ्या (अर्थात् सच्ची नहीं) है ।

मुनि : मिश्रदृष्टि किसे कहते हैं ?

बालक : जो सभी देवों को मुदेव, सभी साधुओं को सुगुरु और सभी धर्मों को मुधर्म माने, वह मिश्रदृष्टि है क्योंकि उसकी दृष्टि अर्थात् श्रद्धा मिश्र मिलावट वाली है ।

मुनि : मोक्ष पाने के लिए कौनसी दृष्टि आवश्यक है ?

बालक : सम्यग्दृष्टि ।

साधु दर्शन

श्री उत्तमचन्द जी कुछ वर्षों में मद्रास प्रांत के किसी छोटे से गांव में रह रहे थे । उनके दोनों पुत्र दयाचन्द्र और मंगलचन्द्र का जन्म वही हुआ । वे बड़े भी वही हुए । उन्हें कभी साधु-दर्शन नहीं हुआ था । इसलिए वे नहीं जानते थे कि साधुओं के दर्शन करते समय हमें क्या करना चाहिए और साधु उस समय हमारे लिए क्या करते हैं ?

एक बार श्री उत्तमचन्द जी अपने पुत्रों को साधु-दर्शन कराने के लिए और 'सम्यक्त्व सूत्र' दिलाने के लिए राजस्थान के अपने नगर में लाये । वहाँ उस समय आचार्य श्री विराजते थे । दर्शन कराने के लिए जाते समय श्री उत्तमचन्द जी ने पुत्रों से कहा — देखो, साधु-दर्शन के समय 'अभिगमन' का पालन करना चाहिए ।

दया : 'अभिगमन' का अर्थ क्या है ?

पिता : दर्शन के लिए अरिहतादि के सामने जाते समय पालने योग्य नियमों को 'अभिगमन' कहते हैं ।

मंगल : 'अभिगमन' कितने हैं ?

पिता : पाच है । पहला है, 'सच्चित्त का त्याग ।'

दया : इसका अर्थ क्या है ?

पिता : दर्शन के समय पास रही हुई छोड़ने योग्य सच्चित्त (जीव सहित) वस्तुओं को छोड़ना । जैसे दर्शन के समय पैरों में मिट्टी आदि नहीं लगी रहनी चाहिए (पृथ्वीकाय का त्याग) । पानी या वर्षा की बूंदें नहीं लगी रहनी चाहिए । हाथ में कच्चे पानी का लोटा आदि नहीं रहना चाहिए । (अपकाय का त्याग) । मुंह में धूम्रपान आदि नहीं चलना चाहिए, हाथ में बेटरी आदि जलती हुई या मशाल आदि नहीं होनी चाहिए (तेजस्काय का त्याग) । पंखा झलते हुए नहीं रहना चाहिए (वायु काय का त्याग) । मुंह में पान चबाते हुए या कोई सच्चित्त वस्तु खाते हुए नहीं रहना चाहिए । केश आदि में फूल आदि नहीं लगे रहने चाहिए । थैली में शाक-सब्जी, धान्य या सच्चित्त मेवा आदि नहीं रहने चाहिए (वनस्पति का त्याग) ।

मंगल : यदि कांख में बासक हो, तो ?

पिता : उसे हटाना आवश्यक नहीं । सच्चित्त मिट्टी आदि साथ में रहने से उनकी हिंसा होती है । मुनिराज के सामने हिंसापूर्वक जाना ठीक नहीं, इसलिए

उन्हें छोड़ना पड़ता है । बालक साथ में रहने से उसकी कोई हिंसा नहीं होती । बालको को तो साथ रखना ही चाहिए । इससे वे भी वन्दना नमस्कार आदि करना सीखते हैं ।

दया : दूसरा अभिगमन क्या है ?

पिता : 'अचित्त का विवेक ।'

दया : इसका अर्थ क्या है ?

पिता : दर्शन के समय अचित्त (जीवरहित) वस्तुएं छोड़ना आवश्यक नहीं है । अतः उन्हें न छोड़ते हुए, जिस प्रकार रखना चाहिए, उस प्रकार रखना । जैसे वस्त्र, अलंकार आदि पहने हुए रखे जा सकते हैं, पर मानसूचक जूते, मुकुट आदि पहने हुए नहीं रहना चाहिए । छत्र (छाता) लगा हुआ नहीं रहना चाहिये । चक्र (चक्र) लगा हुआ नहीं रहना चाहिए । साइकल आदि वाहनो पर बैठे हुए नहीं रहना चाहिए, उनसे उतर जाना चाहिए ।

दया . तीसरा अभिगमन क्या है ?

पिता : एक शाटिक उत्तरासग करना ।

दया : इसका अर्थ क्या है ?

पिता . 'मुंह पर बिना सिला एक कुट्टा रखना ।' मुंह से बोलते हुए वायुकाय की दिशा में दो उदासियाँ इसे मुंह पर लगाया जाता है । कुट्टा रखने के बाद मुंह के चारों ओर तिरछा गोर रखे जाते हैं । मुंह लेना चाहिए, ताकि प्रदक्षिणा के समय मुंह न झुक

से पकड़े रहना न पड़े तथा वह बार-बार नीचे न गिरे ।

दया : शेष दो अभिगमन कौनसे हैं ।

पिता : चौथा है अरिहत आदि दिखाई देते ही हाथ जोड़कर 'अञ्जलि बाधना' तथा पाचवा है मन को सब ओर से हटाकर जिनका दर्शन करना है, उन अरि-हन्तादि में 'मन को जोड़ना ।'

पिता और दोनों पुत्र अभिगमन सहित आचार्यश्री की सेवा में गये । वन्दना की । दोनों पुत्रों को आचार्यश्री ने सम्यक्त्व सूत्र दिया । पीछे मागलिक सुनाई । पिता अपने पुत्रों के साथ दुबारा आचार्यश्री को वन्दना कर लौट आये।

घर पर आकर दयाचन्द्र ने पिता से पूछा-पिताजी ! वन्दना करने पर साधुजी 'दया पालो' कहते हैं, उसका क्या अर्थ है ?

पिता : बेटा ! यह प्रश्न तुमने वही आचार्यश्री से क्यों नहीं पूछा ?

दया : मुझे सकोच हो रहा था ।

पिता : बेटा ! आचार्यश्री के सामने क्या सकोच ? वे तो तारक हैं । उन्होंने सम्यक्त्व सूत्र के लिए तुम्हें कितना सुन्दर समझाया । ऐसे पुरुषों से प्रश्न पूछने में कभी सकोच नहीं करना चाहिए । उन्हें प्रश्न पूछने में वे अधिक प्रसन्न होते हैं । इसके अतिरिक्त वे जितना सुन्दर समाधान (उत्तर) दे सकते हैं, उतना हम लोग उत्तर नहीं दे सकते ।

अतः उनकी कृपा पाने के लिए तथा अपनी विशेष ज्ञानवृद्धि के लिए उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए हा, लो अब 'दया पालो' का अर्थ जैसा मुझे आता है, वैसा बताता हूँ ।

'दया का अर्थ है 'अहिंसा' और 'पालो' का अर्थ है 'पालन करो' अहिंसा हमारे सम्पूर्ण शास्त्रों का सार है । जब हम गुरुदेव को वन्दना करते हुए कहते हैं कि 'मैं आपकी पर्युपासना करता हूँ, अर्थात् कुछ सुनना चाहता हूँ. तो वे हमें थोड़े में जो सम्पूर्ण शास्त्रों का सार अहिंसा है, उसे पालन करने की भिक्षा देते हैं ।

दया . मुनिराज हमें 'दया पालो' ही क्यों कहते हैं ?
पिता . जब थोड़े शब्दों में किसी को उपदेश देना हो, तो उसे सारभूत शिक्षा ही देनी चाहिए ।

मगल . बहुत अच्छा पिताजी ! अब आप आचार्यश्री ने हमें अन्त में जो पाठ सुनाया, उसका नाम बताइये और वह पाठ सिखाइये ॥

पिता . मगल ! तुमने आचार्यश्री से सीखने में सकोच किया, अच्छा नहीं किया । भविष्य में कभी उनकी सेवा में सकोच-लज्जा मत रखना । हा, उन्होंने जो पाठ सुनाया, उसका नाम 'मागलिक' है । उसका मूल पाठ इस प्रकार है:—

चत्तारि मगल । १ अरिहंता मंगल २ सिद्धा मगल
३ साहू मगलं ४. केवल पण्णतो घम्मो मगलं ।
चत्तारि लोगुत्तमा । १. अरिहता लोगुत्तमा २. सिद्धा

लोगुत्तमा ३. साहू लोगुत्तमा । कैवलि पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा ।

चत्तारि सरण पवज्जामि । १. अरिहंते सरण पवज्जामि २- सिद्धे सरण पवज्जामि ३ साहू सरण पवज्जामि ४. केवलि पण्णत्तं धम्म सरण पवज्जामि ।

दया : उसके शब्दार्थ बताइए ।

पिता : शब्दार्थ इस प्रकार है—

चत्तारि=चार । मगलं=मगल है ।

१ अरिहता=सभी अरिहत । मगल=मंगल है ।

२. सिद्धा=सभी सिद्ध । मगल=मगल है ।

३ साहू=सभी (आचार्य, उपाध्याय) और साधु ।

मगल=मगल है । ४ केवलि=केवली (अरिहत) ।

पण्णत्तो=प्ररूपित (द्वारा कहा हुआ) । धम्मो=धर्म (जैन धर्म) । मगल=मगल है ।

क्याकि चत्तारि=चार । लोगुत्तमा=लोकोत्तम है ।

१ अरिहता=सभी अरिहत । लोगुत्तमा=लोकोत्तम

है । २ सिद्धा=सभी सिद्ध । लोगुत्तमा=लोकोत्तम

है । ३ साहू=(सभी आचार्य, उपाध्याय और)

साधु । लोगुत्तमा=लोकोत्तम हैं ४ केवलि=केवली

पण्णत्तो=प्ररूपित । धम्मो=धर्म । लोगुत्तमा=

लोकोत्तम है ।

इसलिए चत्तारि=चार । सरण=शरण । पवज्जामि=

ग्रहण करता हूँ ।

१. अरिहते सरण पवज्जामि=सभी अरिहतों की

शरण लेता हूँ । २. सिद्धे सरण पवज्जामि=सभी

सिद्धो की शरण लेता हू । ३. साधू सरणं पव-
ज्जामि = सभी (आचार्य उपाध्याय और) साधुओं
की शरण लेता हू । ४ केवल पणत्त धम्म सरणं
पवज्जामि = केवल प्ररूपित धर्म की शरण लेता हू ।

मंगल : इसका भावार्थ बताइये ।

पिता : भावार्थ इस प्रकार है —

१. अरिहत, २. सिद्ध, ३ साधु और ४ केवली
प्ररूपित धर्म-ये चारो मंगल हैं क्योंकि सब पापों
का नाश करते हैं । १. अरिहत लोकोत्तम अर्थात्
सभी धर्म-प्रवर्तको से उत्तम हैं क्योंकि वे १८.
दोषरहित तीर्थकर है । २. सिद्ध लोकोत्तम अर्थात्
सभी मत-मान्य सिद्धो से उत्तम हैं क्योंकि वे आठों
कर्म क्षय करके मोक्ष में पधार गये हैं । ३ जैन
साधु लोकोत्तम अर्थात् सब साधुओं से उत्तम है
क्योंकि वे ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप के धारक
हैं । ४. केवल प्ररूपित धर्म लोकोत्तम अर्थात् सभी
धर्मों से उत्तम है क्योंकि वह सत्य और पूर्ण है ।
१. अरिहत, २. सिद्ध, ३. साधु और ४. केवल
प्ररूपित धर्म-ये चार मंगल हैं तथा लोकोत्तम है ।
अतः इनकी शरण लेनी चाहिए । इसलिए मैं उन
की शरण लेता हू ।

करेमि भन्ते । प्रत्याख्यान का पाठ

करेमि भन्ते ! सामाइयं सावज्ज-जोगं पच्चक्खामि,
जाव नियमं पज्जुवासामि दुविहं तिविहेणं न केरेमि
न कारवेमि, मणसा, वयसा, कायसा - तस्स भन्ते
पडिक्कमामि, निदामि, गरिहामि, अप्पाणं वोसिरामि ।

शब्दार्थः—

प्रतिज्ञा

भन्ते । हे=भगवान् ! सामाइयं=सामायिक । करेमि=करता हूँ ।

द्रव्य से

सावज्ज=सावद्य । जोगं=योग का । पच्चक्खामि=प्रत्याख्यान करता हूँ ।

क्षेत्र से

सम्पूर्ण लोक प्रमाण प्रप्याख्यान करता हूँ ।

काल से

जाव=जब तक । नियम=इस नियम का । पज्जुवासामि=पालन करता हूँ तब तक ।

भाव से

दुविहं=दो प्रकार के कारण से । तिविहेणं=तीन प्रकार के योग से । न केरेमि=सावद्य योग को नहीं करूँगा । न कारवेमि=न दूसरे से कराऊँगा । मणसा=मन से । वयसा=वचन से । कायसा=काया से

पहले किये हुए पाप के विषय में

भन्ते = हे भगवान् ! तस्स = उसका (इस सामायिक करने के पहले किये हुए पाप का) । पडिक्कमामि = प्रतिक्रमण करता हूँ । निन्दामि = निन्दा करता हूँ । गरिहामि = गर्हा करता हूँ । अप्पाण = (अपनी पापी) आत्मा को । वोसिरामि = वोसिराता हूँ ।

करेमि भन्ते प्रश्नोत्तारी

- प्र० : भगवान् किसे कहते हैं ?
उ० : साधारणतया अरिहत तथा सिद्ध को भगवान् कहा जाता है परन्तु यहा आचार्य आदि गुरु को भी भगवान् कहा गया है ।
प्र० : सामायिक किसे कहते हैं ?
उ० : जिसके द्वारा समभाव की प्राप्ति हो-ऐसी क्रिया को तथा समभाव की प्राप्ति को सामायिक कहते हैं ।
प्र० : समभाव की प्राप्ति कैसे होती है ?
उ० : विषम भाव को छोड़ने से ।
प्र० : विषम भाव किसे कहते हैं ?
उ० : सावद्य योग को ।
प्र० : सावद्य योग किसे कहते हैं ?
उ० : अट्टारह पाप तथा अट्टारह पाप के व्यापार को ।

प्र० . अट्ठारह पाप विषम भाव क्यों हैं ?

उ० : १. आत्मा के स्वभाव को समभाव कहते हैं तथा २. आत्मा का स्वभाव जिससे प्राप्त हो, उसे भी 'सम-भाव' कहते हैं । १. जिससे आत्मा का स्वभाव ढके तथा २ जिससे समभाव की प्राप्ति में विघ्न हो, उसे 'विषमभाव' कहते हैं ।

१. सभी आत्माएँ सिद्ध के समान हैं । इसलिए जो सिद्धों का स्वभाव है, वही आत्मा का स्वभाव है । परन्तु हिंसा आदि करना, क्रोधादि करना क्लेशादि करना कुदेवादि पर श्रद्धा करना आत्मा का स्वभाव नहीं है । इन अट्ठारह पापों ने आत्मा के स्वभाव को ढका है, इसलिए अट्ठारह पाप विषमभाव है । २ आत्मा के स्वभाव को पाने का अर्थात् सिद्ध बनने का उपाय है धर्म । पाप से धर्म में विघ्न पड़ता है । और धर्म में विघ्न पड़ने पर मोक्ष-प्राप्ति में विघ्न पड़ता है । इसलिए अट्ठारह पाप 'विषमभाव' हैं ।

प्र० : सामायिक में अट्ठारह पाप (सावद्य योग) न करने का नियम कब तक पालना पड़ता है ?

उ० . जितने भी मुहूर्त और उसके उपरांत का नियम लिया जाय, उतने समय तक नियम पालना पड़ता है । जैसे एक मुहूर्त, दो मुहूर्त या तीन मुहूर्त और उसके उपरांत जब तक सामायिक न पार ले, तब तक नियम पालना पड़ता है ।

प्र० : मुहूर्त किसे कहते हैं ?

उ० : एक दिन रात के ३० वे भाग को अर्थात् ४८ मिनट को मुहूर्त कहते हैं ।

प्र० : करण किसे कहते हैं ?

उ० : योगी की क्रिया को । १. करना २. कराना और ३. करते हुए का अनुमोदन करना अर्थात् भला जानना—ये तीन करण हैं ?

प्र० : योग किसे कहते हैं ?

उ० : करण के साधन को । १. मन, २. वचन और ३. काया—ये तीन 'योग' हैं ?

प्र० : क्या सामायिक का नियम जीवन भर तक के लिए और तीन करण, तीन योग से नहीं किया जा सकता है?

उ० : किया जा सकता है । इस प्रकार नियम लेने को दीक्षा कहा जाता है ।

प्र० : दीक्षा में और सामायिक में क्या अन्तर है ?

उ० : अट्ठारह पाप इन नव प्रकारों से होता है :—

१. मन से करना, २. कराना और ३ अनुमोदन करना, ४. वचन से करना, ५ कराना और ६. अनुमोदन करना, ७. काया से करना, ८. कराना और ९. अनुमोदन करना । इन नव प्रकारों को 'नवकोटि' कहते हैं । दीक्षा में १८ पापों का नवकोटि से प्रत्याख्यान करना पड़ता है और सामायिक में छह कोटि या आठ कोटि से प्रत्याख्यान करना पड़ता है । छह कोटि में तीसरी, छठी और नवमी—ये तीन कोटियाँ खुली रहती हैं तथा आठ कोटि में मन से अनुमोदन की एक तीसरी कोटि खुली रहती है ।

❀ दीक्षा जीवन भर के लिए ही होती है, जबकि सामा-
यिक इच्छानुसार 'एक मुहूर्त उपरांत' आदि के लिए
होती है ।

प्र० : प्रतिक्रमण किसे कहते हैं ?

उ० : अतिचार से या पाप से लौटना, पुनः धर्म में आना ।

प्र० : निन्दा किसे कहते हैं ?

उ० . १. अल्प रूप से निन्दा करना, २. अट्ठारह पापों की
एक साथ निन्दा करना, ३. एक बार निन्दा करना,
४. आत्मसाक्षी से निन्दा करना ।

प्र० : गद्गा किसे कहते हैं ?

उ० : १. विशेष रूप से निन्दा करना, २. एक-एक पाप की
भिन्न-भिन्न निन्दा करना, ३. बारम्बार निन्दा करना,
४. देवा या गरु साक्षी से निन्दा करना ।

प्र० : वोसिराने का अर्थ क्या है ?

उ० : छोडना, त्यागना ।

प्र० : पापी आत्मा और धर्मी आत्मा—इस प्रकार क्या एक
ही जीव की दो आत्माएं होती हैं ?

उ० : प्रत्येक की आत्मा एक ही होती है, परन्तु जब आत्मा
पाप की भावना और पाप की क्रिया करती है, तब

❀दीक्षापाठ

करेमि भते ! सामादय ॥१॥ सव्व सावज्ज जोग पच्चक्खामि ॥२॥
जावज्जीवाए ॥३॥ तिविह तिविहेण मणेण वायाए काएण न करेमि न
कारवेमि करतपि अण्ण न समणुजाणामि ॥ ४ ॥ तस्स भते !
पडिक्कमामि निदामि गरिहामि अप्पाण वोसिरामि ॥ ५ ॥

वह पापी आत्मा कहलाती है और जब आत्मा धर्म की भावना और धर्म की क्रिया करती है, तब वही आत्मा धर्मी आत्मा कहलाती है। पापी आत्मा को बसिराने का अर्थ है—पाप-भावना और पाप-क्रिया छोड़ना।

प्र० : क्या घर, व्यापार, समाज, राज्य आदि सबका कार्य करते हुए सामायिक नहीं हो सकती ?

उ० : सामायिक में केवल अनुमोदन की ही कोटि खुली रहती है, शेष रही कोटियों से हिंसा आदि सभी पापों को पूर्ण रूप से त्यागना पड़ता है।

घर, व्यापार, समाज आदि के काम करते हुए मोटी-मोटी हिंसा आदि पाप ही छूट पाते हैं, परन्तु सम्पूर्ण हिंसा आदि पाप नहीं छूट पाते। अतः उस समय सामायिक नहीं हो सकती।

हां, उस समय मोटी हिंसा आदि पापों से छूटने के लिए अहिंसा आदि पांच अगुव्रत तथा दिग्व्रत आदि तीन गुणव्रत धारण करने चाहिए। उनसे सामायिक की अपेक्षा कम, किन्तु खुले की अपेक्षा बहुत समभाव की प्राप्ति होती है।

प्र० : सामायिक के लिये प्रत्याख्यान (प्रतिज्ञा) आवश्यक क्यों है ?

उ० : प्रत्येक व्रत की प्रत्याख्यानपूर्वक लेने से, १. किये जाने वाले व्रत का नाम स्पष्ट होता है। २. उसका स्वरूप समझ में आता है। ३-४ व्रत के क्षेत्र और काल की मर्यादा निश्चित होती है। ५ व्रत के

पालन की कोटि (विधि) का ज्ञान होता है । ६. प्रत्याख्यान मे पूर्व के पापो की निन्दा, गर्हा आदि की जाती है, जिससे प्रत्याख्यान-पालन में दृढ़ता आती है इत्यादि, प्रत्याख्यानपूर्वक व्रत लेने मे कई लाभ हैं ।

प्र० • सामायिक करने मे आज्ञा आवश्यक क्यों है ?

उ० : प्रत्येक व्रतादि कार्य में आज्ञा लेने से १. अनुशासन का पालन होता है । २. आत्मा मे विनय गुण बढ़ता है । ३. गुरुदेव को हमारी पात्रता का ज्ञान होता है । ४. 'मैं सब कुछ कर सकता हूँ' — ऐसा अहंकार उत्पन्न नहीं होता । ५. गुरुदेव अवसर आदि के जानकार होते हैं, वे इस समय यह करना या अन्य कार्य करना—इसका विवेक करा सकते हैं इत्यादि आज्ञा लेने मे कई लाभ हैं ।

प्र० : गुरु महाराज के न होने पर सामायिक की आज्ञा किनसे ली जाय ?

उ० : यदि साधु-साध्वी का योग न हो तो जानकार या बड़े श्रावक, श्राविका की आज्ञा लेनी चाहिये । किसी का भी योग न होने पर उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या ईशान कोण मे वन्दना-विधि करके श्री सीमधर स्वामीजी से आज्ञा लेनी चाहिये ।

प्र० : क्या सामायिक लेने के लिए केवल यह प्रत्याख्यान का पाठ पढ़ना पड़ता है ?

उ० : नहीं । इसके अतिरिक्त और भी विधि करनी पड़ती है । वह अगले पाठों मे बताई जायगी ।

जब तक अन्य पाठ कंठस्थ न हो और विधि की जानकारी न हो, तब तक केवल इस पाठ को पढ़कर ही कई सामायिक व्रत ग्रहण करते हैं ।

प्र० : सामायिक पालने की विधि क्या है ?

उ० : वह भी अगले पाठों में बताई जायगी ।

जब तक उसके लिए आवश्यक पाठ कंठस्थ न हो और विधि न जाने, तब तक ली हुई सामायिक तीन नमस्कार मन्त्र गिनकर या केवल सामायिक पारने का पाठ पढ़कर ही कई सामयिक व्रत पालते हैं ।

प्र० : सामायिक से क्या लाभ है ?

उ० : १. अट्टारह पाप छूटते हैं । २. समभाव की प्राप्ति होती है । ३. एक घड़ी साधु-सा जीवन बनता है । ४. जैसे खुले समय में बड़े पशु, पक्षी, मनुष्य आदि की दया और रक्षा की भावना होती है, वैसे ही सामायिक में छोटे-से-छोटे जीवों की भी दया और रक्षा करनी चाहिए—ऐसी भावना उत्पन्न होती है और दृढ़ बनती है । ५. ससार के कार्य करते हुए अरिहन्तों की वाणी सुनने-वाचने का अवसर कटित रहता है, सामायिक करने से अरिहन्तों की वाणी सुनने-वाचने का अवसर मिलता है । ६. सामायिक, पौषघ आदि व्रत में रहे हुए श्रावक-श्राविकाओं की सेवा का लाभ मिलता है इत्यादि सामायिक से बहुत से लाभ हैं ।

एयस्स नवमस्स : सामायिक पारने का पाठ

१. एयस्स नवमस्स सामाइय-वयस्स पच अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा त जहा-मण दुष्पणिहाणे, वयदुष्पणिहाणे, कायदुष्पणिहाणे सामाइयस्स सइ-अकरणया सामाइयस्स अणवद्धियस्स करणया, तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

२ सामाइय सम्म काएणं न फासिय न पालियं न तीरिय न किट्ठियं न सोहिय न आराहिय काणाए अणुपालियं न भवइ तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

हिन्दी पाठ

३. दस मन के, दस वचन के और बारह काया के—इन सामायिक के बत्तीस दोषों में से किसी दोष का सेवन किया होतो 'तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।'

४. सामायिक में स्त्री कथा, भक्त (भोजन) कथा, देश-कथा और राज-कथा—इन चारों में से कोई विकथा की हो तो 'तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।'

५. सामायिक में आहारसंज्ञा, भयसंज्ञा, मैथुनसंज्ञा और परिग्रहसंज्ञा इनमें से कोई संज्ञा-सेवन की हो, तो 'तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।'

शब्दार्थ :

एयस्स—इस । नवमस्स—नव वे । सामाइय—सामायिक । वयस्स—व्रत के । पच—पाच । अइयारा—अतिचार । जाणियव्वा—जानने योग्य हैं । समायरियव्वा—आचरण करने योग । न—नहीं हैं ।

तजहा—वे इस प्रकार है ।

मण—मन का । दुष्पणिहाणे—दुष्प्रणिधान । वय—वचन का ।
दुष्पणिहाणे—दुष्प्रणिधान । काय—काया का । दुष्पणिहाणे—
दुष्प्रणिधान । सामाइयस्स—सामायिक की । सइ—स्मृति ।
अकरण्या—न करना (न रखना) । सामाइयस्स—सामायिक
को । अणवट्टियस्स—अनवस्थित । करण्या—करना ।

यदि ये अतिचार लगे हों तो

मि—मेरा । दुक्कड—दुष्कृत (पाप) । मिच्छा—मिथ्या
(निष्फल) हो ।

सम्मं—सम्यक् रूप में । काएण—काया से । सामाइयं—
सामायिक का । १. फासियं—(प्रारम्भ में प्रत्याख्यान का
पाठ न पढ़ने से) स्पर्श न—न किया हो । २. पालियं—
(मध्य में सावधयोग न छोड़ने से) पालन । न—न किया
हो । ३. तीरिय—(सामायिक को अन्त में पांच मिनट
अधिक न बढ़ाने से) तीर पर । न—न पहुँचाई हो ।
४. किट्टिय—(सामायिक समाप्त होने पर सामायिक के गुणों
आदि का) कीर्तन । न—न किया हो । ५. सोहियं—
(सामायिक में लगे अतिचारों की आलोचना प्रतिक्रमण
करके सामायिक को) शुद्ध । न—न बनाई हो । आराहियं—
(इस प्रकार सामायिक की) आराधना । न—न की हो ।
आणाए—अरिहंत भगवान् की आज्ञानुसार (सामायिक की) ।
अणुपालियं—अनुपालना । न—न । भवइ—हुई हो ।

तो तस्स—उस । मि—मेरा । दुक्कडं—दुष्कृत (पाप) ।
मिच्छा—मिथ्या (निष्फल) हो । विकथा—सामायिक (संयम)
को विराधना करने वाली कथा । १. स्त्रीकथा—स्त्री की,

(क) जाति की, (ख) कुल की, (ग) रूप की, (घ) वेश आदि की निन्दा या प्रशंसा-रूप कथा करना । २. भक्त-कथा—(क) भोजन में इतना घी आदि लगा, (ख) इतने पकवान बने, (ग) इतनी वनस्पति लगी, (घ) इतने रुपये व्यय हुए आदि या निन्दा-प्रशंसा रूप कथा करना । ३. देश-कथा—(क) अमुक देश में उस लडके से लग्न किया जाता है, (ख) वैसा भोजन जिमाया जाता है, (ग) वैसे मकान बनाये जाते हैं, (घ) स्त्री-पुरुष वैसे वेश पहनते हैं—इत्यादि निन्दा या प्रशंसा-रूप कथा करना । ४. राजकथा—(क) अमुक राजा घूमने आदि के लिए राजधानी से ऐसे ठाठवाट से निकला, (ख) उसने विजय आदि करके इस प्रकार राजधानी में प्रवेश किया, (ग) अमुक राजा के पास या राज्य में इतनी सेना, शस्त्र आदि हैं, (घ) इतने धन-धान्य आदि के कोष, कोष्ठागार हैं—आदि निन्दा या प्रशंसा-रूप कथा करना ।

संज्ञा—अभिलाषा । १. आहार-संज्ञा—सामायिक में भोजन आदि की अभिलाषा । २. भय-संज्ञा—भयंकर देव, हिंस्र पशु आदि से डरना । ३. मैथुन-संज्ञा—स्त्री आदि के काम-भोग की अभिलाषा, ४ परिग्रह-संज्ञा—धर्मोपकरण के अतिरिक्त सम्पत्ति को अभिलाषा तथा धर्मोपकरण पर मूर्च्छा ।

“एयस्स नवमस्स” प्रश्नोत्तरी

अ० : अतिचार किसे कहते हैं ?

उ० : व्रत के तीसरे दोष को । व्रत भंग करने का विचार होना १. ‘अतिक्रम’ है । साधनों को जुटा लेना २. ‘व्यतिक्रम’ है । व्रत को कुछ भंग करना ३. ‘अति-चार’ है तथा व्रत को सर्वथा भंग कर देना ४, ‘अना-चार’ है । ये व्रत के सब चार दोष हैं ।

अ० : ‘दुष्प्रणिधान’ किसे कहते हैं ?

उ० : मन, वचन या काया के योग को अशुभ प्रवृत्ति में लगाना तथा अशुभ प्रवृत्ति में एकाग्र बनाना ‘दुष्प्रणि-धान’ है ।

अ० : सुप्रणिधान किसे कहते हैं ?

उ० : मन वचन या काया के योग को शुभ प्रवृत्ति में लगाना तथा शुभ प्रवृत्ति में एकाग्र बनाना ‘सुप्रणि-धान’ है ।

अ० : सामायिक स्मृति न रखने का क्या भाव है ?

उ० : १. सामायिक का प्रत्याख्यान लेना ही भूल जाना । २. ‘अभी मैं सामायिक में हूँ’—यह भूल जाना । ३. ‘मैंने सामायिक कब ली’ ४. ‘कितनी ली’—यह भूल जाना । ५. ‘वर्ष में या महीने में इतनी सामायिक करूंगा’—इस प्रकार लिए हुए प्रत्याख्यान को भूल जाना इत्यादि ।

अ० : सामायिक को अनवस्थित करने का क्या भाव है ?

उ० : १. सामायिक विधि से न लेना ! २. विधि से न पारना । ३. सामायिक का काल पूरा होने से पहले पारना । ४. सामायिक से ऊबना, ५. सामायिक कद पूरी होगी—इस प्रकार विचार करना, बार-बार घड़ी की ओर देखते रहना । ६. वर्ष में या महीने में जितनी सामायिकें करने प्रत्याख्यान किया हो, उतनी सामायिकें न करना ७. सामायिक जिस समय प्रातः, संध्या, पक्षी (पक्खी) आदि को करने का नियम लिया हो, उस समय न करना इत्यादि ।

प्र० : अनाचार के समान अतिक्रमादि तीन का 'मिच्छा मि दुक्कड' क्यों नहीं ?

उ० : अतिक्रम और व्यतिक्रम से अतिचार बड़ा है, अतः अतिचार के 'मिच्छामि दुक्कड' से अतिक्रम व्यतिक्रम का भी 'मिच्छा मि दुक्कड' समझ लेना चाहिये । अनाचार से सामायिक पूरी भंग हो जाती है, इसलिए अनाचार के लिए तो फिर से सामायिक करनी पड़ती है ।

प्र० : सामायिक के गुणादि का कीर्त्तन कैसे करना चाहिए?

उ० : १. सामायिक के लाभ पहले बताए जा चुके हैं । उनका कीर्त्तन करना । २. सामायिक को बताने वाले अरिहंत देव तथा गुरु का कीर्त्तन करना—जैसे 'धन्य हैं, अरिहन्तो को तथा गुरुदेवों को, जिन्होंने सामायिक जैसी महान् फलवाली क्रिया बतलाई ।' ३. सामायिक करके अपने को धन्य मानना—जैसे 'आज का दिन धन्य है कि मैं सामायिक कर सका ।' ४. सामायिक

की भावना करना—जैसे 'ऐसी सामायिक मेरे प्रति-
दिन होती रहे।' इत्यादि ।

प्र० : विराघना किसे कहते हैं ?

उ० : स्पर्श आदि पाच बोल में से एक भी बोल व्रत की
साधना मे कम होना ।

प्र० : आराघना किसे कहते हैं ?

उ० : स्पर्श आदि पांच बोल सहित व्रत की साधना करना ।

सामायिक के उपकरण

विजयकुमार एक छोटे गांव का विद्यार्थी था । वह
शिक्षण के लिए बड़े नगर मे आया । वहां उसने लौकिक
शिक्षा के साथ जैनशाला में धार्मिक शिक्षा भी पाई ।

जब वह घर लौटा तो अपने छोटे भाई जयन्त के
लिए दूसरी-दूसरी वस्तुओं के साथ सामायिक के उपकरण
भी खरीद कर ले गया :

उस छोटे गांव मे साधुओं का पधारना नही हो पाता
था । न वहां कोई जैनशाला थी । जैन के नाम पर उस
गाव में अकेले उसी का घर था । धर्मशीला माता का स्वर्ग-
वास हो गया था । पिता खेती-बाड़ी करते थे । उनकी
धर्म में कोई रुचि न थी, इसलिए जयन्त को कोई धार्मिक
संस्कार नही मिल सके थे ।

विजय की इच्छा थी—मैं जयन्त को भी धार्मिक बनाऊँ, क्योंकि धर्म बहुत लाभकारी है । यदि मैं उसको भी धार्मिक बना सका, तो वह मेरे लिये इस छोटे गांव में धर्म का साथी बन जायगा ।

घर पहुँचने पर छोटे भाई जयन्त ने विजय का बहुत स्वागत किया । भोजन-पान आदि हो जाने पर विजय ने जयन्त को अन्य सब वस्तुएं देने के साथ साथ सामायिक के उपकरण भी दिये ।

जयन्त : ये सब क्या है ?

विजय : धर्म के उपकरण है ।

जयन्त : उपकरण किसे कहते हैं ?

विजय : धर्म की करणी में सहायक साधनों को ।

जयन्त : (आसन को देखकर) भैया ! यह कपड़े का जाड़ा टुकड़ा क्या है ? यह किस काम आता है ?

विजय : इसका नाम 'आसन' है । यह धर्म-क्रिया करते समय बैठने के काम में आता है । यह लगभग हाथ भर लम्बा-चौड़ा है, अतः इस पर सुविधा से बैठ सकते हैं । सामायिक नामक जो धर्म-क्रिया है, उसमें पैरों को लम्बा नहीं किया जाता, अतः यह इतना छोटा है ।

जयन्त : क्या सामायिक गद्दी, गद्देदार कुर्सी, पलंग आदि पर बैठकर नहीं की जा सकती ?

विजय : नहीं । क्योंकि उसमें १. आशम बढ़ता है २. आलस्य बढ़ता है, ३. अहंकार बढ़ता है । सामायिक

मे १. परीषह, (कष्ट) सहना चाहिए, २. आलस्य नहीं करना चाहिए, ३. अहंकार दूर करना चाहिये । एक बात यह भी है उनमें बिनौले आदि हो सकते हैं, वे जीव सहित होते हैं । उन पर बैठने पर ४. उनके जीवों की हिंसा होती है ।

साथ ही यदि उनमें कोई कीड़ी आदि छोटे जीव घुस जाये, तो उनकी रक्षा के लिए उन्हें वहाँ देखना और निकालना कठिन हो जाता है ।

जयन्त : (घोती देखकर) भैया ! तुम तो पेण्ट, चड्डी पायजामा आदि पहनने वाले हो, इसलिए इसकी क्या आवश्यकता है ?

विजय : सामायिक में पेण्ट, चड्डी, पायजामा, कुरता, बनि-यान आदि धर्म-अयोग्य वेश नहीं पहने जाते । सामायिक में धर्म के योग्य वेश घोती, दुपट्टा आदि पहने या ओढ़े जाते हैं । इसलिए घोती के साथ यह दुपट्टा भी है ।

जयन्त : सामायिक में धर्म-अयोग्य वेश क्यों नहीं पहना जाता ? धर्म-योग्य वेश क्यों पहना जाता है ?

विजय : १. धर्म अयोग्य वेश में कोई कीड़ी आदि छोटे जीव घुस जाये, तो उनकी रक्षा के लिए उन्हें देखना और निकालना कठिन हो जाता है ।

२. धर्म-अयोग्य वेश पलटकर धर्म-योग्य वेश पहनने से सांसारिक भावनाओं के परिवर्तन में सहायता मिलती है जैसे—सैनिक वेश पहनने से कायरता की भावना मिटकर वीरता की भावना जगती है ।

३. धर्म—अयोग्य सासारिक वेश पलटने में यह लाभ भी है कि दूसरे लोग समझ जाते हैं कि 'यह धर्म क्रिया कर रहा है।' इससे वे हमें कोई सासारिक बात नहीं कहते या हमारे सामने कोई सांसारिक बात नहीं करते।

जयन्त : (मुख-वस्त्रिका देखकर) यह क्या है ? क्या यह टुकड़ा पसीना पोछने के लिए है ? परन्तु यह कुछ जाड़ा है, पसीना पोछने के लिए पतला कपड़ा अच्छा रहता है। यह कपड़ा चौकोर भी नहीं और इस कपड़े के ऊपर डोरी क्यों है ?

विजय : इस कपड़े को 'मुख-वस्त्रिका' कहते हैं। यह अपने अपने हाथ से सोलह अंगुल चौड़ा और इक्कीस अंगुल लम्बा होता है। पहले इसकी चौड़ाई को घड़ी करके बांधी जाती है। पीछे लम्बाई को दो बार घड़ी करके पाव की जाती है। तब यह कपड़ा आठ अंगुल चौड़ा और लगभग पांच अंगुल लम्बा रह जाता है और आठ पट वाला बन जाता है।

चार पट ऊपर और चार पट नीचे करके इसके बीच यह डोरी डाली जाती है और फिर (मुंह) पर बांध कर दिखाते हुए) इस प्रकार मुंह पर बांधी जाती है।

जयन्त : यह ऐसी बनाकर मुंह पर क्यों बांधी जाती है ?

विजय : १. हमारे मुंह से बोलते समय जो वेगवान् वायु निकलने लगती है, उससे बाहरी वायु के जीव

टकराकर मर जाते हैं । वायु भी जीवरूप है । इसे आठ पट करके मुंह पर बांधने पर मुंह से जो वायु वेग से निकलती है, वह इस मुख-वस्त्रिका से टकरा कर इधर-उधर फैल जाती है, अतः इससे वायु के जीवों की हिंसा रुकती है । इस प्रकार यह मुख-वस्त्रिका वायुकाय के जीवों की रक्षा के लिये ऐसी बनाकर मुंह पर बांधी जाती है । २. मुख-वस्त्रिका मुंह पर बांधी होने से त्रस जीव मुंह में प्रवेश करके मरते नहीं तथा ३. मुंह का थूक दूसरे पर या पुस्तक पर गिरता नहीं—इस-लिये भी यह मुंह पर बांधी जाती है । ४. यह मुख-वस्त्रिका जैन धर्म का ध्वज (भण्डा) है—इसलिए भी यह शरीर के मुख्य भाग मुख पर बांधी जाती है ।

जयन्त : मुख-वस्त्रिका पतले कपड़े की क्यों नहीं बनाई जाती है ?

विजय : मुख वस्त्रिका पतले कपड़े की बनाने पर १. उससे वायु का वेग ठीक रुक नहीं पाता । २. कभी-कभी वह मुंह में आने लगती है, जिससे बोलने में कठिनता हो जाती है । ३. पतले कपड़े की मुंहपट्टी नीचे के दोनों कोनों से बहुत मुड़ जाती है—इसलिये भी मुख-वस्त्रिका पतले कपड़े की नहीं बनाई जाती ।

जयन्त : मुख-वस्त्रिका जाड़े कपड़े की क्यों नहीं बनाई जाती है ?

विजय : जाड़े कपड़े की मुख-वस्त्रिका से बाहर शब्द स्पष्ट और तेज निकल नहीं पाता, इसलिये ।

जयन्त : यदि जाड़े कपड़े की चार पट की या पतले की सोलह पट की मुख-वस्त्रिका बना ली जाय, तो क्या आपत्ति है ?

विजय : इससे व्यवस्था और एकता भग्न हो जाती है ।

जयन्त : यदि मुख-वस्त्रिका को हाथ में पकड़ कर मुंह के सामने रख ली जाय, तो क्या आपत्ति है ? उसमें डोरा डालना आवश्यक क्यों है ?

विजय : १. भगवान की स्तुति आदि कई बातें हाथ जोड़ कर की जाती हैं और उस समय अधिकतर हाथ मुंह से दूर रहते हैं । यदि हाथ में मुख-वस्त्रिका रखी जाय, तो उस समय मुंह पर मुंहपत्ति नहीं रह सकती । २. दो-तीन घंटे तक लगा कर सामान्यिक में बोलना पड़े, तो हाथ के सहारे मुंह पर मुंहपत्ति रखना कठिन हो जाता है । ३. मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ—‘यह सोचकर यदि हाथ की मुंहपत्ति इधर-उधर रखने में आ जाय, इधर-इतने में यदि खासी, जंभाई आदि आ जाय और ढूँढ़ने से समय पर मुंहपत्ति न मिले, तो अत्यन्त (जीव हिंसा) होती है । ४. हाथ में मुंहपत्ति रखने वाला, जब-जब आवश्यक हो तब-तब मुख-वस्त्रिका को मुंह पर लगा लेने का ध्यान रख ले—यह सम्भव नहीं, क्योंकि सामान्यतया मनुष्यो में इतना उपयोग (विवेक) नहीं रहता । इसलिए मुख-

वस्त्रिका मे डोरा डाल कर उसे मुंह पर बाधना आवश्यक है ।

जयन्त : अच्छा और यह छोटे भाड सा क्या है तथा यह किस काम में आता है ?

विजय : इसे 'पूजनी' कहते हैं । १. आसन बिछाने से पहले इसके द्वारा भूमि को पूज ली जाती है, जिससे कोई जीव आसन के नीचे दब कर मर न जाय । २. कोई कीड़ी-मकौड़ी आदि जन्तु आसन पर चढ़ जाय तो इसमे उसे धीरे-से दूर कर दिया जाता है । ३. यदि कोई डास-मच्छर हमे काटे, तो हाथ से खजलाने से वह कभी-कभी मर तक जाता है, इससे पहले उसे हटाकर फिर खुजलाने से उसकी हिंसा नहीं होती । ४. रात को कही जाना-आना पड़े तो पहले इससे भूमि पूज कर मार्ग-शुद्ध किया जाता है, जिससे जीव-हिंसा न हो इत्यादि । यह पूजनी कई कामो मे आती है ।

जयन्त : यह ऊन से क्यों बनाई जाती है ?

विजय : क्योंकि यह १ कोमल रहे । कठिन भाडू से छोटे कोमल जीव मर जाते हैं, इसलिये पूजनी कोमल होना आवश्यक है । २. ऊन से बनवाने का दूसरा लक्ष्य यह है कि शीघ्र मैली नहीं होती ।

जयन्त : इसमें यह डडी क्यों लगी है ?

विजय : सुविधापूर्वक पकड़ कर पूजने के लिये । इसे बहुत सावधानी से रखनी चाहिये । तेजी से गिरने पर इससे भी जीवहिंसा हो सकती है ।

जयन्त : अच्छा, इस माला का नाम क्या है, यह किस काम में आती है ?

विजय : इस माला का नाम 'नमस्कारावली' (नवकार-वाली) है, क्योंकि अधिकतर इससे नमस्कार नामक मन्त्र गिना जाता है । तीर्थंकरों के नाम का जप करते समय भी यह काम आती है । और भी जप या अन्य स्मरण के समय यह सख्या जानने के काम में आती है ।

जयन्त : इसमें कितनी मणियां होती हैं ?

विजय : इसमें १०८ मणियां होती हैं । एक-एक मणि को एक-एक नमस्कार-मन्त्र गिनकर खिसकाया जाता है, जिससे १०८ नमस्कार मन्त्र की एक माला पूरी हो जाती है ।

जयन्त : इसमें जो फुन्दा लगा है, उसे क्या कहते हैं ?

विजय : उसे 'मेरु' कहते हैं । उसकी मणि में गिनती नहीं है । यहा पहुचने पर माला समाप्त हो जाती है ।

जयन्त . यह माला सादी और अल्प मूल्य वाली क्यों है ?

विजय . क्योंकि मन धर्म में लगा रहे इसके रूप-संग में मन न चला जावे ।

जयन्त : (एक छोटी-सी पुस्तक उठाकर देखते हुए) यह पुस्तक किसकी है ? (कुछ पन्ने उलट कर) इसमें सब अंक ही अंक क्यों है तथा २-५-३-१-४ यो उल्टे-मुल्टे अंक क्यों हैं ?

विजय : यह पुस्तक आनुपूर्वी की है । इसमें छपे हुए अङ्कों के इस क्रम को आनुपूर्वी कहते हैं । इसमें जहां जो

अङ्क हैं, वहां नमस्कार मन्त्र के उस अङ्क वाले पद का उच्चारण किया जाता है । जैसे जहा, एक है, वहां 'एमो अरिहताण' का उच्चारण किया जाता है । इसमें सब २० कोष्ठक (कोठे) हैं । प्रत्येक कोष्ठक में १ से ५ तक अङ्क ६ बार दिये हैं । इसलिये आनुपूर्वी को गिनने से नमस्कार मन्त्र का १२० बार स्मरण हो जाता है ।

इसमें उल्टे-सुल्टे अङ्क इसलिये है कि मन स्थिर रह सके क्योंकि मन स्थिर रहे बिना कहां क्या बोलना—इसका ध्यान नहीं रह सकता ।

जयन्त : मन स्थिर करने की क्या आवश्यकता है ?

विजय : स्थिर मन से किया हुआ जप आदि काम अधिक फलदायी होता है ।

जयन्त और यह पुस्तक किसकी है ? इसमें यह सब क्या लिखा है ?

विजय : यह धार्मिक पुस्तक है । १ इसमें तत्त्व-ज्ञान की कई बातें हैं, जिससे ज्ञान बढ़ता है २. कई तीर्थ-कर आदि महापुरुषों की कहानियां हैं, जिससे अनुकरण की भावना जगती है । ३ कई अच्छी-अच्छी स्तुतियां हैं, जिससे मन पवित्र बनता है और ४. कई सुन्दर-सुन्दर उपदेश हैं, जिससे आत्मा सुधरती है ।

जयन्त : ये सब धार्मिक उपकरण तुम कहा से लाये ?

विजय : मैं जिस नगर में पढ़ता हूँ, वहां की जैनशाला से ।

जयन्त : ये सब क्यों लाये ?

गिजय इसलिये कि कि तुम भी धर्म करो और धार्मिक बन कर मेरे सच्चे धर्म-भाई बनो । वो लो धर्म करोगे ? मेरे सच्चे भाई बनोगे ?

जयन्त : अवश्य ।

विवेक

आज जैनशाला में नये शिक्षक श्रावक जी की नियुक्ति हुई थी । वे समय से पहले जैनशाला में पहुँचे पर शाला में कोई छात्र उपस्थित न था ।

जैनशाला आरम्भ होने के समय से लगभग १५ मिनट से भी पाँछे निर्दोषचन्द्र, तटस्थकुमार और उपकारनाथ जैनशाला में आते दिखाई दिये । वे तीनों ही जैनशाला के नामाङ्कित छात्र थे ।

तीनों मुह में कुछ खाते चले आ रहे थे । निर्दोष-चन्द्र सबसे आगे था । उसकी आँखें कभी ऊपर और कभी तिरछी देख रही थी । अचानक उसे पत्थर की ठोकर लगी और वह मुह के बल नीचे गिर पड़ा ।

तटस्थकुमार और उपकारनाथ दोनों एक-दूसरे के गले में हाथ डाले पीछे चल रहे थे । उपकारनाथ ने निर्दोषचन्द्र की नीचे गिरने देखा, तो बहुत हँसा । उसने कहा—
वन्यवाद निर्दोष, बड़ा अच्छा, उपकार का काम किया ।

वेचारी कीड़ियां इस योनि मे बहुत दु.ख पा रही थीं, तुम ने उन्हे इस दु खभरी योनि से छुडा कर उन पर बहुत ही उपकार किया है ।

तटस्थकुमार ने उपकारनाथ से कहा— उपकार ! देखो, कर्म कितने न्यायवान हैं ! कल उसने तुम्हे गिराया, तो आज वह ठोकर खाकर स्वयं गिर गया । कर्म न्याय करने में देर करते हैं, अन्धेर नही ।

निर्दोषचन्द्र किसी तरह संभला । उसने अपने मुह की घूल झाड़ी, कपड़े ठीक किए और शाला में प्रवेश किया ।

अध्यापकजी देख रहे थे कि ये पीछे आने वाले छात्र अपने साथी की इस दशा को देख कर क्या करते हैं ? परन्तु उन्होने जो कुछ देखा-सुना, उससे उन्हें बहुत दु ख हुआ । वे निर्दोषचन्द्र के पास पहुचे । जहा उसे लगी थी, उसे दबाया । जहां-कही चोट आई थी, उस पर औषधि की ।

पीछे उससे प्रेमपूर्वक मधुर शब्दो मे कहा—देखो, सदा नीचे देख कर चला करो । १. इससे कीड़ी आदि जीवों की रक्षा होती है, २ हम भी ठोकर से बचते हैं और ३. कोई वस्तु पड़ी हुई हो तो वह मिल भी जाती है ।

निर्दोष • (अपने को निर्दोष बताते हुए) श्रीमान् जी ! मैं तो अपने पाठ को दुहराता चला आ रहा था । मेरा ध्यान इधर-उधर नही था । परन्तु अन्य छात्र बड़े अविवेकी हैं । उन्होने पत्थर को रास्ते में ही लाकर रख दिया । फिर ठोकर न लगे तो और क्या हो ?

उपकारनाथ और तटस्थकुमार दोनों आकर भूमि पर ही प्रवेश-द्वार पर बैठ गये टांग पर टांग चढ़ा ली और शाला के बाहर को ओर देखने लगे ।

अध्यापक जी ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा । देखो, छात्र-अवस्था में खाते हुए परस्पर गले में हाथ डाले चलना नहीं चाहिए । फिर जैनशाला में आते समय तक इस प्रकार की प्रवृत्ति बहुत अनुचित है ।

जब तुम्हारा साथी ठोकर खाकर गिर पड़ा, तब तुम केवल देखते रहे और वाते छाटते रहे—पर इसकी कोई सेवा न की । करुणा के प्रसंग पर सदा हो अनुकम्पा--भाव सहित सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए ।

तुम तीनों जैनशाला में कितनी देरी से पहुँचे हो ? यहाँ समय पर पहुँचना चाहिए । और अब इस प्रकार अभिवान के आसन से बैठ गये हो । अपने से बड़ों के सामने विनय के आसन से बैठना चाहिए तथा तुम्हारा अपना आसन कहा है ? तुम्हारा बैठने का स्थान कौनसा है ? सदा आसन लगाकर अपने स्थान पर बैठना चाहिए । हा अब सामायिक लो और अव्ययन आरम्भ करो ।

उपकार : आपने शिक्षा देकर हम पर बहुत उपकार किया है, पर श्रीमान्जी ! आप आज ही पधारे हैं, अतः आज तो सामायिक से छुट्टी मिलनी चाहिए । फिर कभी आप कहेंगे तो हम आपको दो--चार सामायिक अधिक कर देंगे ।

तटस्थ : (टोकते हुए कड़े स्वर में) उपकार ! तुम्हें इस प्रकार नये अध्यापक जी को उत्तर नहीं देना चाहिए । यह अनुशासन का भग है । परन्तु अब पाठशाला का इतना समय नहीं रहा कि सामायिक आ सके, अतः अध्यापक जी का सामायिक के लिए कहना भी अविवेक है ।

अध्या० : तटस्थकुमार ! यदि कभी सामायिक जितना समय नहीं रह जाता, तो थोड़े समय का 'सवर' (अट्टारह पाप का एक कारण एक योग से त्याग) किया जा सकता है । समय को जितना भी हो, सार्थक बनाना चाहिए ।

फिर आज लोक (व्यावहारिक) पाठशाला की छुट्टी है । यहाँ का समय पूरा होने पर जाना कहा है ? आज एक के स्थान पर तीन सामायिक कर सकते हो । आज विलम्ब से पहुँचे, इसके पश्चात्ताप के रूप में भी तुम्हें छुट्टी के दिन एक सामायिक विशेष करना चाहिए । खेलों से भी आत्मा के कल्याण के लिए अधिक रुचि रखनी चाहिए । तुम्हें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि बड़ों की भूल हो तो भी उसे अविनय के साथ मत कहो किन्तु उन्हें विनय से निवेदन करो । यह भी हो सकता है कि उनकी उचित शिक्षा तुम्हें तुम्हारी अल्प बुद्धि के कारण समझ में न आवे । अतः बड़ों की बात अविवेकपूर्ण है—ऐसा शीघ्र निर्णय करना ठीक नहीं है ।

निर्दोषचन्द्र ने (यह सुन कर) शीघ्रता से कुरता उतारा । आसन खोला । ज्यो-ज्यो मुह पर मुंहपत्ति बांधी और शरीर पर दुपट्टा डालते हुए कहा—श्रीमान्जी ! देखिये, मुझे चोट आ गई है, फिर भी मैंने बिना आपके कहे ही सामायिक ले ली है । मैं कितना विवेकशील हूँ ?

श्रा० : घन्यवाद ! पर अपनी मुहपत्ति देखो— कितनी टेढ़ी-मेढ़ी है और उसे उल्टी ही बांध ली है । इसका डोरा भी ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर बांध लिया है । मुहपत्ति ठीक करो ।

और देखो, तुम्हारे नाक में श्लेषम आ रहा है, वह इस पर भी कुछ लग गया दिखता है—उसे शुद्ध करो । श्लेषम मे समूर्च्छिम नामक जीवों की उत्पत्ति हो जाती है ।

हां, नाक शुद्ध करते समय भूमि का ध्यान रखना । कही वहां जीव न हों, जो श्लेषम मे दबकर मर जायें । श्लेषम बोलिराने के साथ उस पर घूल, राख आदि डाल देनी चाहिये, ताकि उस पर बैठने पर मक्खी आदि उसी मे चिपक कर मर न जाय ।

(निर्दोषचन्द्र नाक शुद्ध करके आ गया । उसके पश्चात्) तुमने कुरता खोलकर दुपट्टा तो पहन लिया, पर पायजामा अब तक पहने हुए हो । सामायिक में घोती पहननी चाहिए । और वह भी लांग न लगाते हुए पहननी चाहिए ।

हा, एक बात और है । तुम्हें सामायिक की विधि

आदि ध्यान में होते हुए भी बिना विधि सामायिक क्यों ली ? पुनः विधि करो और फिर सामायिक लो ।

निर्दोष : श्रीमान्जो ! यह सब भूल उपकारनाथ की है । आप तो नये आये हैं । पुराने अध्यापक जी ने उपकारनाथ से कहा था कि मुझे सामायिक की विधि और उपकरणों के सम्बन्ध में बतावें, पर उसने आप जैसे नहीं बताया । मैंने जो मुंहपत्ति बांधी, वह इसी ने इस प्रकार बाधनी सिखाई । इसने धोती को पहनना अनावश्यक बताया और केवल प्रतिज्ञा-सूत्र से ही सामायिक प्रत्याख्यान का काम निकल सकता है—ऐसा कहा । मैं इसमें पूरा निर्दोष हूँ ।

उपकारनाथ ने सामायिक का वेश पहनकर सामायिक की विधि के साथ प्रत्याख्यान का पाठ पूर्ण करते हुए कहा ।

श्रीमान्जो ! यह निर्दोष झूठ बोलता है । देखिये, मेरी मुख-वस्त्रिका कितनी अधिक धुली हुई, कितनी सुन्दर जमी हुई और कितनी कुशलता से मुह पर पहनी हुई है । क्या मैं इसे ऐसी मुंहपत्ति बाधना सिखाता ?

मैंने सांसारिक वेश पूरा त्याग दिया है और पूरा सामायिक वेश पहन लिया है तथा विधि से सामायिक ग्रहण की है । निर्दोष को चाहिए कि वह मुझसे इन सब बातों की अमूल्य शिक्षा ग्रहण करे । मैं सबके लिए स्वयं को आदर्श उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने की महान् सेवा बजाता

हूँ परन्तु यह मेरा उपकार ही नहीं मानता । कृतघ्न कही का !

तटस्थकुमार भी अब तक पूरे तैयार हो चुके थे । उन्होंने कहा ।

उपकारनाथ अवश्य ही ऐसे हैं, जिनसे शिक्षा ली जा सकती है । परन्तु इनकी पूजनी और माला की क्या अवस्था है ? ये केवल अपनी मुख--वस्त्रिका सजाने का काम करते हैं । पूजनी और माला के प्रति ध्यान नहीं देते ।

इनकी डण्डी पर न तो फलिया ठीक लिपटी हुई है, न उन्हें डोरे से ठीक बांधा गया है । फलिया ऊँची-नीची दीख रही हैं और डोरा लटक रहा है ।

माला का डोरा चार बार तोड़ दिया । जहाँ-तहाँ उसने गाँठें लगा दी हैं और एक स्थान पर तो अब तक गाँठ भी नहीं लगी है । मणियाँ कई बार बिखर चुकी हैं । अब इनकी माला में ८० मणियाँ भी नहीं रही होंगी ।

अध्या० : उपकारनाथ ! तटस्थकुमार जो कुछ कह रहा है, यदि वह सत्य है, तो वैसा नहीं होना चाहिये । उपकरण धर्म में सहायक हैं, उनकी उपेक्षा अच्छी नहीं । उनको सदा व्यवस्थित और सम्भाल कर रखना चाहिये । और हा, देखो, उपकारनाथ ! यदि कोई असत्य बोलता भी हो, तो उसके प्रति व्यग्र करना, क्रोध करना या कलहभरी वाणी कहना ठीक नहीं । अच्छे विद्यार्थियों को शान्त रहना चाहिये । प्रत्येक विद्यार्थी को अपना मित्र समझते

हुए उसके साथ 'मित्रता बने और मित्रता बढ़े' ऐसी वाणी बोलनी चाहिए । पुत्र की कलहभरी वाणी मां को भी अच्छी नहीं लगती, तो वह दूसरों को कैसे अच्छी लग सकती है ? सदा ही मिश्री-सी मधुर वाणी बोलनी चाहिये । (तटस्थ-कुमार की ओर देखते हुए) और देखो, तटस्थ-कुमार ! किसी की चुगली खाना भी एक पाप है । इससे आपस में वर-विरोध बढ़ता है । अपने समान साथी को सबके सामने निन्दा करना और भी ठीक नहीं है । सबसे अच्छा यह है कि उसे एकांत में चेता दो । यदि इससे वह न सुधरे, तो एकांत में वड़ों से कह दो ।

(निर्दोषकुमार की ओर देख कर) अच्छा, अब निर्दोष ! अपनी पुस्तक लाओ । अब तक तुम्हारे कितने पाठ हुए हैं ?

निर्दोष . (श्रावकजी को पुस्तक देते हुए) तब तक चौदह पाठ हुए हैं ।

श्रा० . (पुस्तक देखकर) निर्दोष ! देखो, पुस्तक की क्या दशा हो गई है ! अब तक पुस्तक आधी भी नहीं हो पाई कि पन्ने फट गये हैं, इसके चारो ओर कितनी धूल लगी है । इसमें कई स्थानों पर तैल आदि के कलङ्क (घव्हे) भी लग गये हैं ।

निर्दोष : श्रीमान्जी ? पुस्तक की ऐसी दशा बनने में मेरा कोई दोष नहीं है । एक बार मेरा छोटा भाई रो रहा था । मैंने उसको यह पुस्तक खेलने को दी, परन्तु उसने इसके पन्ने फाड़ डाले । एक बार मैंने

यह पुस्तक घर के द्वार पर रखी, सेवक ने वहीं सारे घर का कचरा इकट्ठा कर दिया । एक बार यही जैनशाला मैं हमें मिठाई खिलाई गई, उसके कण इस पुस्तक में चिपक गये । बताइए, इसमें मैं दोषी हूँ या मेरा छोटा भाई, सेवक और हमें मिठाई खिलाने वाले दोषी हैं ?

अध्या० . देखो निर्दोष ! अपना दोष होते हुए भी दोष न स्वीकारने से सुधार नहीं होता । बच्चे को खेलने के लिए खिलौना दिया जाता है, पुस्तक कोई खिलौना नहीं है । बच्चों को पुस्तक देने से पुस्तक फटने का डर रहता है. इसलिए उन्हें पुस्तक नहीं देनी चाहिए । तुमने घर के द्वार पर पुस्तक रखने की असावधानी क्यों की ? वहाँ तो कचरा इकट्ठा किया ही जाता है । सेवक को भले ही ध्यान न रहा हो, पर तुम्हारा कर्तव्य था कि तुम अपनी पुस्तक को कहीं ऊँचे और सुरक्षित स्थान पर रखते । मिठाई देने वाले तुम्हारा उत्साह बढ़ाने के लिए और तुम्हारे प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए मिठाई देते हैं, परन्तु तुम उल्टे उन्हें दोषी बना रह हो ! मिठाई आदि खाते समय अपनी पुस्तक को एक ओर रख कर फिर मिठाई आदि को शान्ति से और धीरे-धीरे खानी चाहिए जिससे पुस्तक न बिगड़े ।

(उपकारनाथ की ओर मुँह करके) अच्छा, उप-कारनाथ ! तुम अपनी पुस्तक बताओ ।

उपकार : (अपनी पुस्तक श्रावकजी को देते हुए) देखिये,

श्रीमान् । मेरी पुस्तक नई-सी है । मैंने किसी दूसरे की पुस्तक का अच्छा जाड़ा-सा' पुट्टा उतार कर इस पर चढा दिया है । मैं इसकी प्राणो से भी अधिक रक्षा करता हूँ । एक दिन भी इसे खोल-कर नहीं पढता । इसे अपने घर के आले में कपड़े में लपेट कर रखा करता हूँ । प्रायः इसे जैनशाला में भी नहीं लाता । आज आप नये अध्यापकजी आये हैं, अतः प्रदर्शन के लिये ले आया हूँ ।

श्रा० : उपकारनाथ । तुम्हें जैनशाला से पुस्तक इसलिए नहीं दी जाती कि तुम उसे आले में ले जाकर रख दो । पुस्तक पढने के लिए है । उनको पढने के काम में लाना चाहिये ।

'मेरी पुस्तक अच्छी रहे, इसलिए दूसरो की पुस्तको से काम चला लूँ । यदि दूसरो की पुस्तक बिगड़े, तो इससे मुझे क्या ?' ऐसी भावना अच्छी नहीं है । इस भावना से आपस में मैत्री और एकता नहीं बढती ।

बहुत बार दूसरो की पुस्तको से काम चलाने से या तो दूसरो के अध्ययन में बाधा पडती है या अपने स्वयं के अध्ययन में बाधा पडती है । अतः अपनी पुस्तक का उपयोग करना चाहिए ।

अपनी पुस्तकी रक्षा के लिये भी किसी दूसरे की वस्तु लेना चोरी है । यह अच्छे छात्र का लक्षण नहीं है । कभी किसी की चोरी न करो ।

(तटस्थकुमार की ओर मुँह करके हाथ लम्बा करते

हुए) अच्छा, तटस्थकुमार ! तुम अपनी पुस्तक बताओ ।

तटस्थ : श्रीमान्जी ! मैं पुस्तक के भगड़े में नहीं पड़ता । यदि अच्छी रखो तो प्रशंसा होती है और यदि बुरी रखो, तो निन्दा होती है । मैं निन्दा प्रशंसा से दूर रहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ से पुस्तक ही नहीं ली ।

यहाँ सुनते हुए कुछ स्मरण रह जाता है, तो मुझे प्रसन्नता नहीं, यदि कुछ स्मरण नहीं रहता तो खेद नहीं । मैं प्रसन्नता और खेद को बुरा समझता हूँ । मैं परीक्षा भी इसलिये नहीं देता । यदि उत्तीर्ण हो जाय तो अभिमान होता है, यदि अनुत्तीर्ण हो जाय, तो अपमान होता है । मैं मानापमान में पड़ना नहीं चाहता ।

अध्या० : तटस्थकुमार ! तुम्हारी ये बातें ऐसी हैं कि 'मक्खी न बैठे, इसलिए नाक ही कटवा लो ।' परन्तु होना यह चाहिए कि नाक रखो, पर उस पर मक्खी बैठने न दो । प्रशंसा जैसा कार्य करो, पर फूलो नहीं । उत्तीर्ण बनो, पर अभिमान मत करो ।

धार्मिक कार्यों में जो प्रसन्नता होती है, वह त्यागने योग्य नहीं है तथा ज्ञान का स्मरण न रहना आदि धार्मिक कार्य में कमी पड़ने पर खेद होना ही चाहिये, तभी धर्म में प्रगति होगी ।

एक बात यह भी तुम ध्यान में रखना कि अपनी भूल को बड़ो के सामने प्रकट कर देने में ही लाभ

है । मैंने विवरण-पत्र को देख लिया है, उसके अनुसार तुमने यहां से पुस्तक ली है और उसमें तुम्हारे हस्ताक्षर भी हैं । ज्ञात होता है कि उसे तुमने कहीं खो दी है । स्मरण रखो, वैद्य या दाई के सामने अपनी सच्ची स्थिति प्रकट कर देने वाला ही अन्त में सुखी बनता है । स्थिति प्रकट न करने वाला कुछ समय के लिये भले ही सुखी बन जाय, पर अन्त में सुखी नहीं बन सकता । तुम सच्चे सुखी बनने जैसा काम करो । (तीनों की ओर लक्ष्य करके) जैसा तुम तीनों ने नाम पाया है, उसे निरर्थक न बनाने हुए सार्थक बनाओ ।

इतने में शाला के अन्य सभी छात्र साथ में ही अनु-शासन व व्यवस्था पूर्वक शाला में प्रविष्ट हुए । उन्होंने क्रम से खड़े होकर श्रावकजी का अभिवादन किया । फिर उसमें से एक प्रतिनिधि छात्र ने कहा—श्रावकजी ! हम सभी आपके स्वागत के लिए स्टेशन गये थे । बहुत समय तक वहां गाड़ी की प्रतीक्षा करते रहे । फिर जानकारी हुई कि आप मोटर से पधार गये हैं । हम आपका स्वागत न कर सके—इसका हमें बहुत खेद है । शाला में पहुंचने में भी विलम्ब हुआ । आशा है, आप हमें क्षमा करेंगे ।

अध्यापकजी ने स्वागत आदि का उत्तर देते हुए कहा—मैं आपके १. अनुशासन, २. व्यवस्था और ३. विनय से प्रसन्न हूं । जानकारी न होने के कारण हुई भूल को भी आपने भूल स्वीकार की—इससे मेरे हृदय में आप सभी आज से हो बस गये हैं । आपके ज्ञान और चारित्र्य की वृद्धि हो—मैं यह शुभकामना करता हूँ ।

विराधित जीवों की ५ जाति

१. एगिंदिया—एक इन्द्रि वाले । २. बेइदिया—दो इन्द्रिय वाले । ३. तेइदिया—तीन इन्द्रिय वाले । ४ चउरिंदिया—चार इन्द्रिय वाले । या ५ पचिंदिया—पांच इन्द्रिय वाले हो उनको,

विराधना के १० प्रकार

१. अभिहया - सम्मुख आते हुआ पर पैर पड गया हो या उन्हें हाथ से उठा कर दूर फेंक दिये हो । २ वत्तिया—घूल आदि से ढके हो । ३ लेसिया—मसलें हो (भूमि पर रगडे हो) । ४ सघाइया—इकट्ठे किये हो । सघट्टिया—छुए हो । ६ परियाविया—परिताप (कष्ट) पहुँचाया हो । ७ किलामिया—मरे हुए जैसे कर दिये हो । ८ उद्विया—भयभीत किये हों । ९ ठाणाओ—एक स्थान से । ठाण—अन्य स्थान पर । संक्रामिया—डारे हो । १० जीवियाओ—जीवन से । ववरोविया—रहित किये हो । तो,

प्रतिक्रमण

तस्स—उनका । मि—मेरा । दुक्कड—दुष्कृत (पाप) । मिच्छा—मिथ्या (निष्फल) हो ।

‘इच्छाकारेण प्रश्नोत्तरी’

प्र० . ‘इच्छाकारेण’ सामायिक का कौनसा पाठ है ?

उ० : तीसरा पाठ है ।

प्र० : यह पाठ कब बोला जाता है ?

उ० . सामायिक लेते समय तिव्वुत्तो से वन्दना करके तथा सामायिक पालते समय सीधे नमस्कार मन्त्र पढने के पश्चात् बोला जाता है तथा सामायिक लेते समय कायोत्सर्ग में भी बोला जाता है ।

प्र० : इच्छाकारेण के पाठ का दूसरा नाम क्या है ?

उ० : आलोचना का पाठ ।

प्र० : इसे आलोचना का पाठ क्यों कहते हैं ?

उ० : इससे जीव-विराघना की आलोचना की जाती है, इसलिये ।

प्र० : विराघना किसे कहते हैं ?

उ० : १. जीवों को दुःख पहुचाने वाली क्रिया को तथा, २ जीवों को दुःख पहुचाना ।

प्र० : क्या चलने से ही विराघना होती है ?

उ० : नहीं । उठने से, बैठने से, हाथ-पाव पसासने से, सिको-डने से आदि क्रियाओं से भी जीव-विराघना होती है ।

प्र० : तब इच्छाकारेण से चलने से होने वाली जीव-विराघना की ही आलोचना क्यों की है ?

उ० : जैसे ‘रोटी खाई’—इस वाक्य में रोटी शब्द से शाक, दाल, चावल आदि सब आ जाते हैं, इसी प्रकार यहाँ चलने से होने वाली जीव-विराघना की आलो-

विराधित जीवों की ५ जाति

१. एगिंदिया—एक इन्द्रि वाले । २. बेइदिया—दो इन्द्रिय वाले । ३. तेइदिया—तीन इन्द्रिय वाले । ४. चउरिंदिया—चार इन्द्रिय वाले । या ५. पचिंदिया—पांच इन्द्रिय वाले हो उनको,

विराधना के १० प्रकार

१. अभिहया—सम्मुख आते हुआओं पर पैर पड गया हो या उन्हे हाथ से उठा कर दूर फेंक दिये हो । २. वत्तिया—घूल आदि से ढके हो । ३. लेसिया—मसलें हों (भूमि पर रगडे हों) । ४. सघाइया—इकट्ठे किये हो । संघट्टिया—छुए हो । ५. परियाविया—परिताप (कष्ट) पहुँचाया हो । ६. किलामिया—मरे हुए जैसे कर दिये हो । ७. उद्विया—भयभीत किये हो । ८. ठाणाओ—एक स्थान से । ठाण—अन्य स्थान पर । संकामिया—डारे हो । ९. जीवियाओ—जीवन से । ववरोविया—रहित किये हो । तो,

प्रतिक्रमण

तस्स—उनका । मि—मेरा । दुक्कड—दुष्कृत (पाप) । मिच्छा—मिथ्या (निष्फल) हो ।

‘इच्छाकारेण प्रश्नोत्तरी’

प्र० : ‘इच्छाकारेण’ सामायिक का कौनसा पाठ है ?

उ० : तीसरा पाठ है ।

प्र० : यह पाठ कब बोला जाता है ?

उ० : सामायिक लेते समय तिव्खुत्तो से वन्दना करके तथा सामायिक पालते समय सीधे नमस्कार मन्त्र पढ़ने के पश्चात् बोला जाता है तथा सामायिक लेते समय कायोत्सर्ग में भी बोला जाता है ।

प्र० : इच्छाकारेण के पाठ का दूसरा नाम क्या है ?

उ० : आलोचना का पाठ ।

प्र० : इसे आलोचना का पाठ क्यों कहते हैं ?

उ० : इससे जीव-विराघना की आलोचना की जाती है, इसलिये ।

प्र० : विराघना किसे कहते हैं ?

उ० : १. जीवों को दुःख पहुचाने वाली क्रिया को तथा,
२. जीवों को दुःख पहुचाना ।

प्र० : क्या चलने से ही विराघना होती है ?

उ० : नहीं । उठने से, बैठने से, हाथ-पाव पसासने से, सिको-डने से आदि क्रियाओं से भी जीव-विराघना होती है ।

प्र० : तब इच्छाकारेण से चलने से होने वाली जीव-विराघना की ही आलोचना क्यों की है ?

उ० : जैसे ‘रोटी खाई’—इस वाक्य में रोटी शब्द से शाक, दाल, चावल आदि सब आ जाते हैं, इसी प्रकार यहाँ चलने से होने वाली जीव-विराघना की आलो-

इस समय तक जैनशाला का समय समाप्त हो चुका था । श्रावकजी यात्रा से थके हुए भी थे, फिर भी वे चाहते थे कि अध्ययन आरम्भ किया जाय और कुछ समय चलाया जाय, परन्तु छात्रों ने श्रावकजी के विश्राम के लिये अध्ययन स्थगित रखा और शान्ति के साथ विसर्जित हो गये ।

इच्छाकारेणं : आलोचना का पाठ

इच्छाकारेणं संदिसह भगवं । इरियावहिय पडिक्क-
मामि इच्छ, इच्छामि पडिक्कमिउं ॥१॥ इरियावहियाए
विराहणाए ॥२॥ गमणागमणे । ३॥ पाणक्कमणे बीय-
क्कमणे हरियक्कमणे ओसा-उत्तिगपणग-दग-मट्टी-सक्कडा-
ससाणा-सकमणे ॥४॥ जे मे जीवा विराहिया ॥५॥ एणि-
दिया, वेइदिया तेइंदिया, चउरिंदिया, पंचिविया ॥६॥
अभिहिया, वत्तिया, लेसिया सघाइया, सघट्टिया, परियाविया,
किलामिया, उह्विया, ठाणाओठाण, सकामिया, जीवियाओ,
ववरोविया ॥७॥ तस्स मिच्छा मि दुक्कड ।

शब्दार्थः—

आज्ञा के लिए प्रार्थना

भगवं—हे भगवान् ! इच्छाकारेण—आप अपनी इच्छा से ।
संदिसह—आज्ञा कीजिए

अपनी इच्छा

मैं । इरियावहिय—इर्यापथिकी—क्रिया का (चलने से लगने वाली क्रिया का) । पडिक्कमामि—प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ ।

गुरुदेव की आज्ञा मिलने पर

इच्छ—आपकी आज्ञा प्रमाण है ।

उद्देश्य

इरियावहियाए—मार्ग में चलने से हुई । विराहणाए—विराघना से । पडिक्कमिउं—प्रतिक्रमण करने की । इच्छामि—इच्छा करता हूँ ।

विराधित जीवों के कुछ नाम

गमणागमणे—जाने आने में । पाणक्कमणे—किसी (द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय) प्राणी को दवाया हो । बीयक्कमणे—बीज को दवाया हो । हरियक्कमणे—हरित (वनस्पति) को दवाया हो । ओसा—ओस । उत्तिग—कीड़ी नगरा । पणग—पाच रंग की काई (लीलण फूलण) । दग—सचित्त पानी । मट्टी—सचित्त मिट्टी या । मक्कडा सताणा—मकड़ी के जाले को । संकमणे—कुचला हो । इत्यादि प्रकार से,

विराधित सभी जीव

मे—मैंने । जे—जिन । जीवा—जीवों की । विराहिया—विराघना की हो । चाहे वे,

विराधित जीवों की ५ जाति

१ एगिदिया—एक इन्द्रि वाले । २. बेइदिया—दो इन्द्रिय वाले । ३ तेइदिया—तीन इन्द्रिय वाले । ४ चउरिदिया—चार इन्द्रिय वाले । या ५ पचिदिया—पांच इन्द्रिय वाले हों उनको,

विराधना के १० प्रकार

१. अभिहया - सम्मुख आते हुआ पर पैर पड गया हो या उन्हें हाथ से उठा कर दूर फेंक दिये हो । २ वत्तिया—घूल आदि से ढके हो । ३ लेसिया—मसलें हों (भूमि पर रगड़े हों) । ४ सघाइया—इकट्ठे किये हो । सघट्टिया—छुए हो । ६ परियाविया—परिताप (कष्ट) पहुँचाया हो । ७ किलामिया—मरे हुए जैसे कर दिये हो । ८ उद्विया—भयभीत किये हो । ९ ठाणाओ—एक स्थान में । ठाणं—अन्य स्थान पर । संकामिया—डारे हों । १० जीवियाओ—जीवन से । ववरोविया—रहित किये हो । तो,

प्रतिश्रमण

तस्स—उनका । मि—मेरा । दुक्कड—दुष्कृत (पाप) । मिच्छा—मिथ्या (निष्फल) हो ।

‘इच्छाकारेण प्रश्नोत्तरी’

प्र० : ‘इच्छाकारेण’ सामायिक का कौनसा पाठ है ?

उ० : तीसरा पाठ है ।

प्र० : यह पाठ कब बोला जाता है ?

उ० . सामायिक लेते समय तिव्वुत्तो से वन्दना करके तथा सामायिक पालते समय सीधे नमस्कार मन्त्र पढ़ने के पश्चात् बोला जाता है तथा सामायिक लेते समय कायोत्सर्ग में भी बोला जाता है ।

प्र० : इच्छाकारेण के पाठ का दूसरा नाम क्या है ?

उ० : आलोचना का पाठ ।

प्र० . इसे आलोचना का पाठ क्यों कहते हैं ?

उ० इससे जीव-विराधना की आलोचना की जाती है, इसलिये ।

प्र० . विराधना किसे कहते हैं ?

उ० : १. जीवों को दुःख पहुँचाने वाली क्रिया को तथा,
२. जीवों को दुःख पहुँचाना ।

प्र० . क्या चलने से ही विराधना होती है ?

उ० : नहीं । उठने से, बैठने से, हाथ-पाव पसासने से, सिको-डने से आदि क्रियाओं से भी जीव-विराधना होती है ।

प्र० : तब इच्छाकारेण से चलने से होने वाली जीव-विराधना की ही आलोचना क्यों की है ?

उ० : जैसे ‘रोटी खाई’—इस वाक्य में रोटी शब्द से शाक, दाल, चावल आदि सब आ जाते हैं, इसी प्रकार यहाँ चलने से होने वाली जीव-विराधना की आलो-

चना मे सभी प्रकार से होने वाली जीव-विराधना की आलोचना की गई समझनी चाहिये ।

प्र० . जीव रक्षा के लिये यदि किसी जीव को एक स्थान से दूसरे सुरक्षित स्थान पर पूजकर हटावें, तो क्या विराधना का पाप लगता है ?

उ० . नहीं । विना कारण सुख से बैठे जीवों को इधर-उधर पूजकर हटाना ठीक नहीं है । पर रक्षा के लिये तो उन्हें पूज कर एक स्थान से दूसरे सुरक्षित स्थान पर हटाना ही चाहिए । इससे उन्हें कष्ट तो होता ही है पर इसके लिए दूसरा उपाय नहीं है । जो इससे थोड़ी विराधना होती है, उसके लिए 'मिच्छा मि दुक्कड' देना (कहना) चाहिए ।

प्र० : क्या किसी का मन दुखाना तथा कटुवचन बोलना विराधना नहीं है ?

उ० . है । इसलिए किसी का मन दुखे ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए तथा ऐसी वाणी भी नहीं बोलनी चाहिए । इस पाठ मे यद्यपि शरीर को कष्ट पहुचाने से होने वाली १० प्रकार की विराधना का ही 'मिच्छा मि दुक्कड' दिया है (कहा है), पर उससे मन-वचन की विराधना का मिच्छा मि दुक्कड भी समझ लेना चाहिए ।

प्र० : क्या 'मिच्छा मि दुक्कड' कहने से ही पाप निष्फल हो जाता है (धुल जाता है) ?

उ० : नहीं । विना मन केवल जीभ से कहने से पाप निष्फल नहीं हो जाता । मन के पश्चात्ताप के साथ कहने से

अवश्य ही निष्फल होता है । अतः 'मिच्छा मि दुक्कड' मन के पश्चात्ताप के साथ कहना चाहिए ।

प्र० : जीव-विराधना न हो—इसका उपाय क्या है ?

उ० : 'यतना रखना' ।

प्र० : 'यतना' किसे कहते हैं ?

उ० : १. जीव-विराधना का प्रसंग न आवे—इसका पहले से ही ध्यान रखना तथा २ प्रसंग आने पर जीव-विराधना टालने का प्रयत्न करना ।

प्र० : जीव-विराधना न हो—इसके लिए पहले से ही ध्यान कैसे रखना चाहिये ?

उ० : जीव-विराधना के स्थान से दूर बैठना चाहिये । जैसे पृथ्वीकाय की यतना के लिये जहा सचित्त मिट्टी हो, अपकाय की यतना के लिये जहां पानी के घड़े रखे हो, नल चलता हो, तेजस्काय की यतना के लिये जहा लोग आग तपते हो, वायुकाय की यतना के लिए जहा वायु अधिक चलती हो, वनस्पतिकाय की यतना के लिए जहां घान के थैले पड़े हो, घट्टी हो, वृक्षों से पत्ते-फूल-बीज गिरते हो, त्रसकाय की यतना के लिये जहा कीड़ो-मकोड़ो के बिल हो, मकड़ी के जाले हो, खटमलो के स्थान हो, कीड़ी, मकोड़ी, मकड़ी आदि के जाने-आने के मार्ग हो—वहां नहीं बैठना चाहिए । यदि दूसरा स्थान न हो, तो हाथ भर दूरी से बैठने का ध्यान रखना चाहिये—जिससे पृथ्वीकायादि तथा द्वीन्द्रियादि की हिंसा का प्रसंग ही उपस्थित न हो ।

इसी प्रकार कुत्ते, गाय आदि घुस जाय, ऐसे फाटक खुले नहीं रखने चाहिये, जिससे फिर उन्हें ताड़कर निकालना न पड़े । गिरकर कोई जीव कैद न हो जाय या मर न जाय—इसलिए पात्र खुले नहीं रखने चाहिये । किसी का पैर पड़ कर समूर्च्छित जीवों की हिंसा न हो, मच्छर आदि पैदा न हों—इसलिए मल-मूत्र जहा-तहा परठना (डालना) नहीं चाहिये । किसी का मन न दुःख इसलिये मीठी तथा ऊंची बोली में ज्ञान-चर्चा या बातचीत करनी चाहिए । बिना पूछे कोई भी काम नहीं करना चाहिए । इत्यादि ध्यान रखने से जीव-विराघना का प्रसंग प्रायः नहीं आता ।

प्र० : जीव-विराघना का प्रसंग आने पर विराघना टालने के लिये क्या प्रयत्न करना चाहिये ?

उ० . अधिक जीव-विराघना न हो—इसका प्रयत्न करना चाहिए । जैसे पृथ्वीकाय की यतना के लिए जाते-आते पैर में मिट्टी लग जाय, तो पैरों को पूजकर बैठना चाहिए । अपकाय की यतना के लिये कपड़ा पानी से भीग जाय, तो उसे एक ओर रख देना चाहिये । रात्रि को बाहर जाते-आते मस्तक और अन्य अंग कपड़े से भली-भाँति ढककर जाना चाहिये, (जिससे रात्रि को सूक्ष्म बरसने वाली वर्षा के जीवों की मस्तक तथा अन्य अंगों की ऊष्णता से विराघना न हो ।) तेजस्काय की यातना के लिए वस्त्र में कोई चिनगारी लग जाय, तो यतना से दूर कर देना चाहिये । वायुकाय की यतना के लिये

वायु से कपड़े उड़ने लगे, तो वायु-रहित स्थान में जाकर बैठ जाना चाहिए । वनस्पतिकाय की यतना के लिये पत्ते, बीज आदि आ गिरें, तो धीरे-से उठा कर एक ओर जाकर रख देना चाहिये, पर बैठे-बैठे फैंकना नहीं चाहिए । त्रस काम की यतना के लिये कीड़ी, मकोड़ी आदि आसन या शरीर पर चढ़ जाय, तो देख-पूज कर अलग करना चाहिए । कुत्ते आदि को शब्द से धीरे-से ही दूर करना चाहिए । दिन में देखकर तथा रात्रि में पूजकर उठना-बैठना तथा सोना चाहिए । शरीर को देख-पूजकर खुजालना चाहिए । ज्ञान-चर्चा या बातचीत करते हुए कोई कटु शब्द निकल जाय या कभी किसी के मन के विपरीत कोई काम हो जाय, तो हाथ जोड़कर नम्रता से क्षमा-याचना करनी चाहिए इत्यादि प्रयत्न करने से अधिक होने वाली विराधना टल जाती है ।

प्र० • इच्छाकारेणं से क्या केवल जीव-विराधना की आलोचना की जाती है ?

ह० : नहीं । अट्टारह पापों में जीव-विराधना (हिंसा) का पाप पहला (मुख्य) है । इसलिए 'इच्छाकारेणं' से जो जीव-विराधना की आलोचना की है, उससे शेष रहे हुए १७ पापों की भी आलोचना की गई समझनी चाहिए । (यहां भी पहले दिया हुआ 'रोटी खाई' का दृष्टान्त समझ लेना चाहिए) ।

तस्सउत्तरी । उत्तरीकरण का पाठ

तस्स-उत्तरी-करणेण, पायच्छित्त करणेणं विसोहि-
करणेणं, विसल्ली-करणेणं, पावाणं कम्माणं, निग्घायणट्ठाए.
ठामि काउस्सगं । अन्नत्थ ऊससिएणं, नोससिएण खासिएणं,
छोएण जंभाइएण, उड्डुएण, वाय-निसग्गेणं, भमलोए, पित्त-
मुच्छाए । १। सुहुमेहि अंग-संचालेहि, सुहुमेहि खेल-संचालेहि,
सुहुमेहि, दिट्ठि-संचालेहि, । २। एवमाइएहि, आगारेहि, अभग्गो
अविराहिओ हुज्ज मे काउस्सग्गो । ३। जाव अरिहताणं भगवं-
ताणं णमोक्कारेण न पारेमि । ४। ताव काय ठाणेण मोणेण
भाणेण, अप्पाणं वोसिरामि । ५।

शब्दार्थ :

किसके लिए ?

१ तस्स—उसकी (उस पाप सहित आत्मा की) उत्तरी—
विशेष उत्कृष्टता । करणेण—करने के लिए । २. पायच्छित्त—
प्रायश्चित्त । ३ विसोहि—विशुद्धि तथा ४ विसल्ली—
शल्य (काटे)रहित । करणेण—करने के लिए । ५ पावाण—
आठो या (अट्टारह ही) पाप । कम्माण—कर्मों का ।
निग्घायणट्ठाए—नाश करने के लिए ।

क्या करता हूं ?

काउस्सग—कायोत्सर्ग । ठामि—करता हू ।

किन आगारों को छोड़ कर ?

१. ऊससिएणं—उच्छ्वास (ऊँचा श्वास) । २ नोससिएण—

निश्वास (नीचा श्वास) । ३ खासिएणं—खांसी । ४. छीएण—छीक । ५. जभाइएण—जंभाई (उबासी) । ६. उड्डुएण—उगाल (डकार) । ७. वायनिसग्गेण—अघोवायु । ८. भमलीए—भ्रम (पित्त-के उठाव से होने वाला चक्कर) ९ पित्तमुच्छ्राए—पित्त-विकार की मूर्च्छा । १० सुहुमेहि—सूक्ष्म (थोडा, हल्का) । ११. अगसचालेहि—अंग का सचार (अंगो का फडकना, रोमाच होना हिलना) । १२ खेल—श्लेष्म (कफ) का । सचालेहि—सचार । १३. दिट्ठि—दृष्टि (आखो का, पलको का) । सचालेहि—सचार ।
 एवमाइएहि—इत्यादि । आगारेहि—आगारो को । अन्नत्थ—छोडकर ।

क्या हो ?

ने—मेरा । काउसग्गो—कायोत्सर्गं । अभग्गो—थोडा भी खण्डित न हो । अविराहिओ—पूरा नष्ट न हो ।

कब तक ?

जाव—जब तक । अरिहताण—अरिहत । भगवताण—भग—वान् को । नमुक्कारेणं—नमस्कार करके (एगो अरिहताण कह कर) न—(कायोत्सर्गं को) न । पारेमि—पार लू ।

तब तक कायोत्सर्गं कैसे ?

ताव—तब तक । काय—काया को । ठाणेण—(एक स्थान पर) स्थिर करके । मोणेण—(वचन से) मौन करके । भाणेण—(मन से) ध्यान करके (रहूंगा) ।
 अप्पाण—(पहले की अपनी पापी) आत्मा को । वोसिरामि—वोसिराता हू ।

तस्सउत्तरी । उत्तरीकरण का पाठ

तस्स-उत्तरी-करणेण, पायच्छित्त करणेणं विसोहि-
करणेणं, विसल्ली-करणेणं, पावाणं कम्माण, निग्घायणट्ठाए.
ठामि काउस्सगं । अन्नत्थ ऊससिएणं, नीससिएणं खासिएण,
छोएणं जभाइएणं, उड्डुएण, वाय-निसग्गेण, भमलीए, पित्त-
मुच्छाए । १। सुहुमेहि अग-संचालेहि, सुहुमेहि खेल-संचालेहि,
सुहुमेहि, दिट्ठि-संचालेहि, । २। एवमाइएहि, आगारेहि, अभग्गो
अविराहिओ हुज्ज मे काउस्सगो । ३। जाव अरिहताणं भगवं-
ताणं णमोक्कारेण न पारेमि । ४। ताव कायं ठाणेण मोणेण
भाणेण, अप्पाणं वोसिरामि । ५।

शब्दार्थ :

किसके लिए ?

१. तस्स—उसकी (उस पाप सहित आत्मा की) उत्तरी—
विशेष उत्कृष्टता । करणेणं—करने के लिए । २. पायच्छित्त—
प्रायश्चित्त । ३ विसोहि—विशुद्धि तथा ४. विसल्ली—
शल्य (काटे) रहित । करणेणं—करने के लिए । ५. पावाणं—
आठो या (अट्टारह ही) पाप । कम्माणं—कर्मों का ।
निग्घायणट्ठाए—नाश करने के लिए ।

क्या करता हूँ ?

काउस्सगं—कायोत्सर्ग । ठामि—करता हूँ ।

किन आगारों को छोड़ कर ?

१. ऊससिएणं—उच्छ्वास (ऊँचा श्वास) । २. नीससिएणं—

निश्वास (नीचा श्वास) । ३. खासिएणं—खांसी । ४. छीएण—छीक । ५. जभाइएणं—जभाई (उबासी) । ६ उड्डुएण—उगाल (डकार) । ७ वायनिसग्गेण—अघोवायु । ८. भमलीए—भ्रम (पित्त-के उठाव से होने वाला चक्कर) ९ पित्तमुच्छाए—पित्त-विकार की मूच्छा । १०. सुहुमेहि—सूक्ष्म (थोड़ा, हल्का) । ११. अंगसचालेहि—अंग का सचार (अंगो का फड़कना, रोमाच होना हिलना) । १२ खेल—श्लेष्म (कफ) का । सचालेहि—सचार । १३. दिट्ठि—दृष्टि (आंखो का, पलको का) । सचालेहि—सचार ।

एवमाइएहि—इत्यादि । आगारेहि—आगारो को । अन्नत्थ—छोडकर ।

क्या हो ?

ने—मेरा । काउसग्गो—कायोत्सर्ग । अभग्गो—थोडा भी खण्डित न हो । अविराहिओ—पूरा नष्ट न हो ।

कब तक ?

जाव—जब तक । अरिहंताण—अरिहत । भगवताण—भगवान् को । नमुक्कारेण—नमस्कार करके (एगो अरिहताण कह कर) न—(कायोत्सर्ग को) न । पारेमि—पार लू ।

तब तक कायोत्सर्ग कैसे ?

ताव—तब तक । काय—काया को । ठाणेण—(एक स्थान पर) स्थिर करके । माणेणं—(वचन से) मौन करके । भाणेण—(मन से) ध्यान करके (रहू गा) । अप्पाण—(पहले की अपनी पापी) आत्मा को । वोसिरामि—वोसिराता हू ।

‘तस्सउत्तरी’ प्रश्नोत्तरी

- प्र० : ‘तस्सउत्तरी’ सामायिक सूत्र का कौनसा पाठ है ?
 उ० : चौथा पाठ है ।
- प्र० : यह पाठ कब बोला जाता है ?
 उ० : ‘इच्छाकारेण’ के बाद ।
- प्र० : यह पाठ बोल कर क्या किया जाता है ?
 उ० : कायोत्सर्ग ।
- प्र० : कायोत्सर्ग में क्या बोला जाता है ?
 उ० : सामायिक लेते समय इच्छाकारेणं और पालते समय लोगस्स बोला जाता है ।
- प्र० : इस पाठ का दूसरा नाम क्या है ?
 उ० : उत्तरीकरण का पाठ ।
- प्र० : इसे उत्तरीकरण का पाठ क्यों कहते हैं ?
 उ० : इससे आत्मा को विशेष उत्कृष्ट बनाने के लिए कायोत्सर्ग की प्रतिज्ञा की जाती है, इसलिये ।
- प्र० : प्रायश्चित्त किसे कहते हैं ?
 उ० : १ जिससे पाप कटकर आत्मा शुद्ध बने तथा २. पाप कटकर आत्मा का शुद्ध बनना ।
- प्र० : विशुद्धि किसे कहते हैं ?
 उ० : अच्छे परिणामों से (विचारों से) आत्मा का विशेष शुद्ध बनना ।
- प्र० : शल्य (मोक्ष-मार्ग के कांटे) कितने हैं ?
 उ० : तीन हैं—१. माया-शल्य (क्रोध, मान, माया, लोभ)

२ निदान-शल्य (धर्मकरणी का मोक्ष के अलावा फल चाहना) ३. मिथ्यादर्शन-शल्य (मिथ्यात्व) ।

प्र० : आगार (आकार) किसे कहते हैं ?

उ० : प्रत्याख्यान (पञ्चक्खाण) में रहने वाली १. मर्यादा तथा २. छूट को ।

प्र० : कायोत्सर्ग में आगार क्यों रखे जाते हैं ?

उ० : क्योंकि १. जीव-रक्षा आदि के लिये कायोत्सर्ग बीच में छोड़ना पड़ता है तथा २. कायोत्सर्ग में श्वास आदि रोके नहीं जा सकते ।

प्र० : प्रकट 'इच्छाकारेण' से एक बार पाप धुल जाने पर दुबारा कायोत्सर्ग से और उसमें 'इच्छाकारेण' या 'लोगस्स' से पापो का नाश करने की आवश्यकता क्या है ?

उ० : जैसे अधिक मैला कपड़ा एक बार पानी से धोने से पूरा स्वच्छ नहीं होता, उसे दुबारा क्षार (सोड़ा, साबुन आदि) लगा कर धोना पड़ता है उसी प्रकार आत्मारूप कपड़ा अधिक पाप वाला होने पर प्रकट आलोचनारूप पानी से पूरा धुल नहीं पाता, इसलिये उसे कायोत्सर्ग और उसमें 'इच्छाकारेण' या लोगस्स-रूप क्षार लगाकर दुबारा पूरा स्वच्छ बनाना पड़ता है ।

प्र० : मच्छर आदि काटने लगे, तो इच्छाकारेण या लोगस्स पूरा होने से पहले ही 'णमो अरिहताण' कहकर कायोत्सर्ग पाला जा सकता है क्या ?

उ० : नहीं । मच्छरादि काटने लगे, तो कष्ट सहन करना

चाहिए । कष्ट आने पर उन्हें सहन करने पर ही सच्चा कायोत्सर्ग होता है । ऐसा कायोत्सर्ग ही सच्चा प्रायश्चित्त है । वहीं पापों को पूरा धोकर आत्मा को पूरा विशुद्ध बना सकता है । यदि मच्छरादि के काटने से कायोत्सर्ग पाल लिया जाय, तो वह कायोत्सर्ग का भंग कहलाता है ।

प्र० : 'इच्छाकारेण' या 'लोगस्स' पूरे गिनने के बाद ही कायोत्सर्ग पाला जाता है, तो पारने के लिए 'एणो अरिहंताण' कहने की आवश्यकता क्या है ?

उ० : १ कायोत्सर्ग आदि जो भी प्रत्याख्यान (प्रतिज्ञा) जितने समय के लिए किए जाते हैं, उसमें कुछ और समय बढ़ाने का नियम है, उसे पालने के लिए । यह नियम इसलिए है कि समय से पहले प्रत्याख्यान पालने से जो व्रत भंग हो सकता है, वह न हो सके तथा २ व्यवस्थित कार्य-पद्धति के लिये ।

प्र० : जहां कायोत्सर्ग किया ही, वहां आग लग जाय, बाढ़ आ जाय, डाकू लूटने लगे, राजा का उपद्रव हो जाय, भीत, छत आदि गिरने लगे, सर्प, सिंह आ जाय—तो उस समय प्राण-रक्षा के लिए वहां से हटकर दूर जाना पड़े, तो कायोत्सर्ग का भंग होता है या नहीं ?

उ० : जहां तक हो सके, मृत्यु तक का भी भय छोड़कर कायोत्सर्ग में रूढ़ रहना श्रेष्ठ है, परन्तु यदि कोई प्राण-रक्षा के लिए ऐसा कर ले, तो कायोत्सर्ग भंग नहीं माना जाता ।

प्र० : प्राणी-रक्षा के लिए—जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती

हो, तो बिल्ली से छुड़ाकर चूहे की रक्षा के लिए कायोत्सर्ग बीच में ही छोड़ा जा सकता है या नहीं ? अथवा स्वधर्मी की सेवा करने के लिए—जैसे वे मूर्च्छा खाकर गिर रहे हो या गिर पड़े हो, तो उन्हें उठाने करने के लिए कायोत्सर्ग बीच में ही छोड़ा जा सकता है या नहीं ?

उ० : १. प्राणी-रक्षा २. स्वधर्मी सेवा आदि के लिए तत्काल कायोत्सर्ग बीच में ही छोड़ देना चाहिये । इससे कायोत्सर्ग भग्न नहीं होता, क्योंकि कायोत्सर्ग में ऐसी मर्यादा रखी जाती है । परन्तु इन कार्यों को समाप्त करके पुनः कायोत्सर्ग कर लेना चाहिये ।

प्र० : कायोत्सर्ग समाप्त होने पर क्या बोलना चाहिए ?

उ० : एक प्रकट नमस्कार मन्त्र तथा ध्यान पारने का पाठ ।

प्र० : ध्यान पारने का पाठ बताइए ।

उ० : कायोत्सर्ग में आर्त्ति-ध्यान या रौद्र-ध्यान ध्याया हो धर्म-ध्यान या शुक्ल-ध्यान न ध्याया हो, कायोत्सर्ग में—मन—वचन—काया चलित हुई हो, तो 'तस्स मिच्छा मि दुक्कड ।'

लोगस्स : चतुर्विंशति स्तव का पाठ

लोगस्स उज्जोयगरे, धम्म--तित्थयरे जिणे ।
 अरिहन्ते कित्तइस्स, चउवीस पि केवली ॥ १ ॥
 उसभ--मजिय च वन्दे, सभव--मभिणदणं च सुमइं च ।
 पउमप्पह सुपास, जिण च चन्दप्पह वन्दे ॥ २ ॥
 सुविहिं च पुप्फदत्त सीअल-सिज्जस--वासुपुज्जं च ।
 विमल--मणत्तं च जिण, धम्मं संति च वंदामि ॥ ३ ॥
 कुंथुं अरं च मल्लि, वन्दे मुणिसुवयं नमिजिणं च ।
 वदामि रिठ्ठनेमि, पासं तह वद्धमाण च ॥ ४ ॥
 एवमए अभित्थुआ, विहुय-रय-मला पहीण-जर-मरणा ।
 चउवीस पि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयंतु ॥ ५ ॥
 कित्तिय--वंदिय--महिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा ।
 आरुग-बोहिलाभ समाहि--वर--मुत्तम दिन्तु ॥ ६ ॥
 चदेसु निम्मलयरा, आइच्चेसु अहियं पयासयरा ।
 सागर--वर--गभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥ ७ ॥

शब्दार्थः--

गुण-स्मरण के साथ नाम-स्मरण रूप कीर्तन की प्रतिज्ञा

लोगस्स—लोक का । उज्जोयगरे—उद्योत करने वाले ।
 धम्म—धर्म के । तित्थयरे—तीर्थ कर—जिणे । आत्म शत्रुओं
 को जोतने वाले । अरिहते—आत्म--शत्रुओं को नष्ट करने
 वाले । चउवीसं—चौवीसो । पि—ही । केवली—केवलियो
 का (केवल जानियो का) । कित्तइस्सं—कीर्तन करूंगा ।

नाम-स्मरण रूप कीर्तन

१. उसभ—ऋषभ (नाथ) । च—और । २ अजियं—अजित (नाथ) को । वंदे—वन्दना करता हूँ । ३. सभव—सम्भव (नाथ) । च—और । ४ अभिणदण—अभिनन्दन । च—और । ५. सुमइ—सुमति (नाथ) च और । ६ पउमप्पह—पद्मप्रभ । ७. सुपास—सुपार्श्व (नाथ) । च—और । ८ चदप्पह—चन्द्रप्रभ । जिण—जिनको । वंदे वन्दना करता हूँ । च—और । ९ सुविहिं—सुविधि (नाथ) पुप्फदतं—(सफेद कमल के फूल के समान स्वच्छ दाँत होने से) जिनका दूसरा नाम पुष्पदत है, उनको । १० सीअल—शीतल (नाथ) । ११ सिज्जंस—श्रेयास (नाथ) । १२. वासुपुज्ज—वासुपूज्य । १३ विमलं—विमल (नाथ) । च—और । १४ अणत—अनत (नाथ) । जिण—जिन । १५ धम्म—धर्म नाथ । च—और । १६ सति—शान्ति (नाथ) को । वदामि—वन्दना करता हूँ । १७ कुंथु—कुन्थु (नाथ) । च—और । १८ अर—अर (नाथ) । १९. मल्लि—मल्ली (नाथ) । २० मुणिसुव्वय—मुनिसुव्रत । च—और । २१ नमि—नमि (नाथ) । जिण—जिनको । वदे—वदन करता हूँ । २२ रिट्ठेमि—अरिष्टनेमि । २३ पार्सं—पार्श्व (नाथ) । च—और । तह—उसी प्रकार । २४ वद्धमाण—वर्द्धमान (स्वामी) को । वदामि—वन्दना करता हूँ ।

प्रार्थना

एवं—इस प्रकार । मए—मेरे द्वारा । अभित्थुआ—स्तुति किर्य गये । विहुय-रय-मला—जिन्होंने पाप-कर्म-रूप रज-मैल धो डाला । पहीण-जर-मरणा—जरा (बुढ़ापा) और मरण

नष्ट कर दिये (वे) । चउवीसं—चोबीस । पि—ही । जिणवर—
जिनवर । तिथ्यरा—तीर्थंकर । मे—मुझ पर । पसीयतु—
प्रसन्न हो ।

कित्तिय—जिनका (देवताओं के इन्द्र, अमुरों के इन्द्र तथा
नरेन्द्र तीनों लोक ने) कीर्त्तन किया है । वदिय—वन्दना
किया है । महिया—भाव पूजन किया है ऐसे । जे—जो ।
ए—ये । लोगस्स—(तीनों) लोक मे । उत्तमा—उत्तम ।
सिद्धा—सिद्ध हैं (वे मुझे) । आरुग—सिद्धत्व (मोक्ष और
उसके उपाय) । बोहि—बोधि (सम्यक्त्व) का । लाभं—
लाभ (और) उत्तमं—उत्तम । वर—श्रेष्ठ । समाहि—
समाधि (चारित्र्य) । दितु—देवें ।

चदेमु—चन्द्रो से भी । निम्मलयरा—अधिक निर्मल ।
आइच्चेसु—सूर्यो से भी । अहिय—अधिक । पयासयरा—
प्रकाश करने वाले । वर—श्रेष्ठ । सागर—सागर (के
समान) । गभीरा—गम्भीर । सिद्धा—सिद्ध । मम—मुझे ।
सिद्धि—सिद्धि (मोक्ष) । दिसतु—दिखावे (देवे) ।

लोगस्स प्रश्नोत्तरी

प्र० : 'लोगस्स' सामायिक सूत्र का कौनसा पाठ है ?

उ० : पाचवा पाठ है ।

प्र० : यह पाठ कब बोला जाता है ?

उ० : ध्यान पारने का पाठ बोलते के बाद तथा सामायिक
सूत्र पालते समय यह कायोत्सर्ग मे भी बोला जाता है ।

प्र० : इस पाठ का दूसरा नाम क्या है ?

उ० : चतुर्विंशति स्तव का पाठ ।

प्र० : इसे चतुर्विंशति स्तव का पाठ क्यों कहते हैं ?

उ० : इससे चौबीस तीर्थ करो की स्तुति की जाती है, इसलिए ।

प्र० : 'लोक का उद्योत करने वाले' का भाव क्या है ?

उ० . विश्व का ज्ञान कराने वाले ।

प्र० . यहां कीर्त्तिन किसे कहा है ?

उ० : मन से १. नाम स्मरण करने को और २. गुण-स्मरण करने को ।

प्र० . यहां वन्दन किसे कहा है ?

उ० . मुख से १. नाम स्तुति करने को और २ गुण-स्तुति करने को ।

प्र० . यहां पूजन किसे कहा है ?

उ० पूज्य मानकर (स्मरणीय और स्तवनीय मानकर) काया (पञ्चाग नमस्कार) से नमस्कार करना ।

प्र० . क्या तीर्थ'करो की फूलों से पूजा करना 'पूजन' नहीं कहलाता ?

उ० . नहीं । तीर्थ'करादि के सामने जाते हुए पहला अभि-गमन है—सच्चित्त का त्याग । जब सच्चित्त को लेकर तीर्थ'करादि के समक्ष जाने का निषेध है, तब सच्चित्त फूलों से उनकी पूजा करना 'पूजन' कैसे कहला सकता है ?

प्र० कीर्त्तिन तथा वन्दन से क्या होता है ?

उ० . १ ज्ञान बढ़ता है । जैसे गुणों के स्मरण तथा स्तुति से यह ज्ञान होता है कि कौनसे गुणोवाला देव

सच्चा देव हो सकता है तथा नामों के स्मरण एवं स्तुति से यह ज्ञान होता है कि ऐसे गुणों वाले सच्चे देव कौन हुए ?

२. श्रद्धा बढ़ती है । जैसे—इन गुणों वाले देव ही सच्चे देव हैं तथा इन नामों वाले देव ही सच्चे देव हुए ।

३. नये पाप-कर्म बंधते हुए रुकते हैं । क्योंकि मन में स्मरण चलने से मन में आहारादि की संज्ञाएं उत्पन्न नहीं होती तथा वचन से स्तुति होती रहने पर वचन से स्त्री आदि विकथाएं नहीं होती ।

४. पुण्य बंधते हैं क्योंकि स्मरण मन का शुभ योग है तथा स्तुति वचन का शुभ योग है ।

५. पुराने पाप-कर्म क्षय होते हैं । क्योंकि स्मरण तथा स्तुति, स्वाध्याय तथा धर्म-ध्यान रूप हैं ।

प्र० : लोगस्स में तीर्थं करो को, जो अरिहन्त है, उन्हें सिद्ध भी क्यों कहा ?

उ० : १. ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्त-राय ये आठ कर्मों में चार मुख्य कर्म हैं । इनको नष्ट कर देने से तीर्थं करो का आत्म-कल्याण का काम प्रायः सिद्ध हो चुका है, इसलिए २. वर्तमान की अपेक्षा तो वे सिद्ध हैं ही ।

प्र० : क्या तीर्थं कर किसी पर प्रसन्न होते हैं ?

उ० . नहीं । क्योंकि वे राग-द्वेष रहित होते हैं ।

प्र० . तब 'तीर्थं कर मुझ पर प्रसन्न हो'—ऐसी प्रार्थना क्यों की जाती है ?

उ० . इसलिए कि ऐसी प्रार्थना से हम में मोक्ष-प्राप्ति की योग्यता आती है और हम में मोक्ष-प्राप्ति की योग्यता आते ही 'तीर्थ करो का प्रसन्न होना' माना गया है ।

प्र० . क्या तीर्थ कर किसी को सम्यक्त्व और चारित्र्य देते हैं तथा किसी को मोक्ष दिखाते हैं ?

उ० . नहीं । तीर्थ कर तो केवल सम्यक्त्व और चारित्र्य का उपदेश ही देते हैं । इनका धारण तो जीव अपनी योग्यता जगने पर ही करता है तथा स्वयं पुरुषार्थ करके ही मोक्ष जाता है ।

प्र० : तब 'तीर्थ' कर बोधि तथा 'समाधि दे, मोक्ष दिखावे'—ऐसी प्रार्थना क्यों की जाती है ?

उ० . इसलिए कि ऐसी प्रार्थना से वे हमें सम्यक्त्व तथा चारित्र्य का उपदेश देते हैं । उनके उपदेश से हम में योग्यता जगती है और हम सम्यक्त्व तथा चारित्र्य ग्रहण करते हैं, इसलिए उनके उपदेश देने को ही 'बोधि समाधि देना' माना गया है और उनके उपदेश के अनुसार सम्यक्त्व तथा चारित्र्य का पालन करके ही जीव मोक्ष देखते हैं, इसलिये उनके उपदेश देने को ही 'मोक्ष दिखाना' माना गया है ।

प्र० . इसे दृष्टान्त देकर स्पष्ट कीजिए ।

उ० . जैसे वैद्य तो केवल औषधि बताता है । औषधि खरीद कर लेने और खाकर नीरोग बनने का काम रोगी ही करता है, परन्तु ये दोनों काम 'वैद्य औषधि बतावे' उसके बाद होते हैं । इसलिए कहा यह जाता है कि वैद्य ने औषधि दी और आरोग्य दिलाया ।

इसी प्रकार तीर्थंकर तो केवल उपदेश देते हैं, उसे धारण करना और कर्म काट कर मुक्ति देखने का काम जीव ही करता है। परन्तु ये दोनों काम तीर्थंकर के उपदेश से होते हैं, इसलिए कृतज्ञता के कारण कहा यही जाता है कि तीर्थंकर सम्यक्त्व तथा चारित्र्य देते हैं और मोक्ष दिखाते हैं।

प्र० . आज तीर्थंकर जब कि मोक्ष में पधार गये हैं और उपदेश नहीं देते हैं, तब ऐसी प्रार्थना क्यों की जाय ?

उ० . इसलिए कि वे जो उपदेश दे गये हैं, वे हम में उतरें और हम मोक्ष देखें। ऐसी प्रार्थना से उनके उपदेश धारण करने की हमारी भावना दृढ़ बनती है और धारण कर हम मोक्ष के निकट बनते हैं।

प्र० : क्या तीर्थंकरों की प्रार्थना से सासारिक पदार्थ—जैसे पत्नी, पुत्र, धन, घर आदि मिल सकते हैं ?

उ० . हा ।

प्र० : तो क्या सासारिक पदार्थों को तीर्थंकर देते हैं ?

उ० : नहीं। किन्तु उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर तीर्थंकरों के भक्त देव सासारिक पदार्थ देते हैं या अपने—आप सांसारिक पदार्थ मिलते हैं।

प्र० : क्या तीर्थंकरों से सासारिक पदार्थों की प्रार्थना करना उचित है ?

उ० : नहीं। लोगस्स में की गई प्रार्थना के समान मोक्ष की पात्रता आये, सम्यक्त्व जागे, चारित्र्य धारण हो, मोक्ष प्राप्त हो—ऐसी ही प्रार्थना करनी चाहिए।

प्र० : यदि कोई सासारिक प्रार्थना करता हो, तो ?

उ० : करना छोड़ दे । न छोड़ सके तो सासारिक प्रार्थना को दुर्बलता समझे और धार्मिक प्रार्थना को ही सच्ची प्रार्थना समझे ।

प्र० : तीर्थंकर चन्द्रो से अधिक निर्मल कैसे ?

उ० : चन्द्र में कुछ कलक (कालापन) दीखता है, पर तीर्थं-
करो में चार घाति--कर्म--रूप कलक नहीं होता, इस-
लिए वे चन्द्रो से अधिक निर्मल है ।

प्र० : तीर्थंकर सूर्यो से अधिक प्रकाश करने वाले कैसे ?

उ० - सूर्य कुछ ही क्षेत्र तक प्रकाश करता है, पर तीर्थंकर
अपने केवलज्ञान से सब क्षेत्रो को जानते हैं और
प्रकाशित करते हैं । इसलिए तीर्थंकर सूर्यो से अधिक
प्रकाश करने वाले हैं ।

नमोत्थुणं ! शक्रस्तव 'का' पाठ

(पहला) नमोत्थुण अरिहंताण भगवताण ॥१॥ आइगराणं
तित्थयराणं सयसबुद्धाणं ॥२॥ पुरिसुत्तमाणं पुरिससीहाणं
पुरिस-वर-पु डरीयाणं पुरिस-वर-गघहत्थीणं ॥३॥ लोगुत्त-
माणं लोगनाहाणं लोगहियाणं लोगपईवाणं लोगपज्जोय-
गराणं ॥४॥ अभयदयाणं चक्खुदयाणं मग्गदयाणं सरण-
दयाणं जीवदयाणं बोहिदयाणं ॥५॥ धम्मदयाणं धम्मदेस-
याणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्म-वर-चाउरत-चक्क-

वट्टीणं ॥६॥ 'दीवोऽक्षताणं सरणं गई पइठ्ठा' अप्पडिहयं-
वर नाण दंसणघराणं, विअट्टुल्लउमाणं ॥७॥ जिणाणं जाव-
याणं तिल्लाणं, तारयाणं बुद्धाणं बोहणा, मुत्ताणं मोय-
गाणं ॥८॥ सव्वनूणं सव्वदरिसीणं, सिव-मयल-मरुअ-मणंत-
मक्खय मव्वावाह-मपुणरावित्ति-सिद्धिगईनामधेयं ठाणं संप-
त्ताणं नमो जिणाण जियभयाणं ॥९॥ (दूसरा) नमोत्थुणं
जाव सिद्धिगइ-नामधेयं ठाणं सपाविउक्कामाणं । नमो
जिणाणं जियभयाणं ।

शब्दार्थ :

नमोत्थुण—नमस्कार हो ।

किनको ?

अरिहताणं—सभी अरिहन्त । भगवन्ताणं—भगवन्तों को ।

अरिहन्त भगवान् स्वयं कैसे हैं ?

आइगराणं—धर्म की आदि करने वाले । तित्थयराणं—
धर्मतीर्थ की रचना करने वाले । सयं—स्वयं ही । संबुद्धाणं—
बोध पाने वाले ।

अरिहन्त भगवान् सब में कैसे हैं ?

पुरिसुत्तमाणं—सब पुरुषों में श्रेष्ठ । पुरिस—सब पुरुषों में ।
सीहाणं—सिंह के समान (पराक्रमी) । वर—श्रेष्ठ ।
पुंडरीयाणं—पुण्डरीक कमल के (श्रेष्ठ जाति के कमल के)
समान (मनोहर) । वर—श्रेष्ठ । गंधहत्थीणं—गंधहस्ती के

❧ व्याकरण की दृष्टि से 'दीव-ताणसरण-गई-पइठ्ठाण पाठ होना चाहिए । किन्तु 'उववाइयसुत्त' में उपर्युक्त पाठ ही है ।

(जिसके मद की गंध से दूसरे हाथी भाग जाते हैं, उसके) समान (परवादियों को भगाने वाले) ।

अरिहंत भगवान् विश्व के लिए कैसे है ?

लोगुत्तमाण—लोक मे उत्तम । लोग—लोक के । नाहाण—नाथ (अनिष्ट का नाश करने वाले) । हियाणं—हितकारी (इष्ट की प्राप्ति कराने वाले) । पइवाण—दीपक (लोक को प्रकाश देने वाले) तथा पज्जोयगराणं—प्रद्योत करने वाले (लोक को प्रकाशित करने वाले) ।

अरिहंत भगवान् हमें क्या देने वाले है ?

अभय—अभय के । दयाण—देने वाले । चक्खु—(ज्ञान की) आंखें । मग्ग—(मोक्ष का) मार्ग । सरणं—(मोक्ष की) शरण । जीव—(सयम रूप) जीवन तथा बोहि—बोधि (सम्यक्त्व) दयाण—देने वाले ।

अरिहंत भगवान् हमारे लिए क्या करते है ?

घम्म—घर्म के । दयाण—देने वाले । घम्म—घर्म के । देसयाण—(उप)देशक । घम्म—घर्म के । नायगाणं—नायक । घम्म—घर्म के । सारहीण—सारथी । घम्म—घर्म के । वर—श्रेष्ठ । चाउरंत—चार (गति) का अन्त करने वाले । चक्कवट्टोण—चक्रवर्ती । दीवो—(संसार-समुद्र मे डूबते हुआ को) द्वीप के समान । ताण—आणभूत (रक्षक) । सरणं—शरणभूत । गइ—गतिभूत । पइट्टा—प्रतिष्ठा (आधार)भूत ।

किस शक्ति से ऐसा उपकार करते है ?

अप्पडिहय—(क्योकि वे) अप्रतिहत (सभी प्रकार की बाधाओ

रहित) वरनाणं—श्रेष्ठ ज्ञान (केवलज्ञान) तथा दंसणं—
केवल दर्शन के। घराण—धारक हैं उन्होने। विअट्टछउमाणं—
जानावरणीयादि चार कर्म नष्ट कर दिये हैं।

अद्वितीय उपकारी : अपने समान बनाने वाले

जिणाण—(स्वय आत्म-शत्रुओं को) जीते हुए। जावयाणं—
(तथा दूसरों को भी) जिताने वाले। तिण्णाण—(स्वय ससार
समुद्र को) तिरे हुए। तारयाण—तथा दूसरों को भी तारने
वाले। बुद्धाण—(स्वयं) बोध पाये हुए (बोहयाण—(तथा
दूसरों को भी) बोध प्राप्त कराने वाले। मुत्ताणं—(स्वयं)
कर्म-बन्धन से छूटे हुए। मोयगाणं—(तथा दूसरों को भी)
छुड़ाने वाले (ऐसे) सव्वन्तूण—सर्वज्ञ। सव्वदरिसीण—
सर्वदर्शी।

अरिहंत भगवान् कैसे स्थान को पधारे ?

सिवं—शिव (उपद्रवरहित)। अयल—अचल (स्थिर)। अरुअ—
अरुज (रोगरहित) अणतं—अनंत (अन्तरहित)। अक्खय—
अक्षय (क्षयरहित)। अवावाह—अव्यावाध (बाधारहित) :
अपुण्यवित्ति—अपुनरावृत्ति (पुनरागमन रहित)। सिद्धि गइ—
सिद्धि गति। नामवेय—नाम वाले। ठाण—स्थान को।
संपत्ताण—प्राप्त हुए। (दूसरे में) सपाविउकामाण—पाने की
इच्छा वाले (योग्यता वाले)।
जियभयाणं—(ऐसे) भय को जीतने वाले। जिणाण—जिने-
श्वर देव को। नमो—नमस्कार हो।

नमोत्थुणं प्रश्नोत्तरी

- प्र० : नमोत्थुण सामायिक सूत्र का कौनसा पाठ है ?
 उ० : सातवाँ पाठ है ।
- प्र० : छठा पाठ कौनसा है ?
 उ० : 'करेमि भंते' अर्थात् सामायिक का प्रत्याख्यान लेने का पाठ ।
- प्र० : 'करेमि भंते' कब बोला जाता है ?
 उ० : सामायिक लेते समय लोगस्स पढ लेने के पश्चात् वन्दना करके ।
- प्र० : नमोत्थुण कब पढा जाता है ?
 उ० : सामायिक लेते समय 'करेमि भंते' से सामायिक लेने के बाद तथा पारते समय लोगस्स के बाद ।
- प्र० : इस पाठ का दूसरा नाम क्या है ?
 उ० : शक्रस्तव का पाठ ।
- प्र० : इसे शक्रस्तव का पाठ क्यों कहते हैं ?
 उ० : पहले देवलोक के इन्द्र, जिनका नाम शक्र है, वे भी इसी नमोत्थुणं से अरिहन्तो व सिद्धों की स्तुति करते, इसलिए इसे 'शक्रस्तव' कहा जाता है ।
- प्र० : अरिहन्तो तथा सिद्धों की स्तुति (स्तव) कैसे करनी चाहिए ?
 उ० : जैसे कि लोगस्स या नमोत्थुण में की गई है, अर्थात् उन्होंने दीक्षित बनकर जो तप किये और गुण प्राप्त किये, केवली बनकर जो उपकार किये, मोक्ष पहुँचकर जो सुख प्राप्त किये—उन्हीं कार्यों की स्तुति करनी

चाहिए । परन्तु उन्होंने संसार में रहते जो कुछ सांसारिक कार्य किये, उसकी स्तुति नहीं करनी चाहिए ।

प्र० : नमोत्थुण के पढ़ने से क्या लाभ हैं ?

उ० - लोगस्स के पढ़ने से जो लाभ हैं, प्रायः वे ही लाभ 'नमोत्थुण' से भी होते हैं, क्योंकि दोनों में तीर्थंकरों का कीर्त्तन, वन्दन और पूजन किया गया है ।

प्र० : लोगस्स और नमोत्थुण में क्या अन्तर है ?

उ० : लोगस्स में प्रधान रूप से १. नाम-स्मरण २. नाम स्तुति ३. नमस्कार और ४ प्रार्थना है तथा नमोत्थुण में १. गुण-स्मरण २. गुण स्तुति और ३. नमस्कार है ।

प्र० : जबकि लोगस्स और नमोत्थुण दोनों समान लाभ वाले हैं, तब दोनों की क्या आवश्यकता है ?

उ० : १. नाम-स्मरण, नाम-स्तुति, प्रार्थना, गुण-स्मरण, गुण-स्तुति, नमस्कार आदि सभी भक्ति के विविध रूप हैं । सभी रूपों से की गई भक्ति, सर्वाङ्गीण होती है । अतः लोगस्स, नमोत्थुण दोनों आवश्यक हैं ।
२. सभी की आत्माएं समान नहीं होती । किसी की नाम-स्मरण और नाम-स्तुति-रूप भक्ति में विशेष तल्लीनता होती है, तो किसी की प्रार्थना में विशेष तल्लीनता होती है । किसी की गुण स्मरण और गुण स्तुति में विशेष तल्लीनता होती है, तो किसी की नमस्कार में विशेष तल्लीनता होती है । इनमें से कोई भी भक्त भक्ति के लाभ से वंचित न रहे—इसलिए भी लोगस्स तथा नमोत्थुण दोनों आवश्यक हैं । ३. कोई नाम-स्मरण या नाम स्तुति या प्रार्थना

या गुण-स्मरण या गुण-स्तुति या नमस्कार इनमें से किसी एक ही प्रकार की भक्ति को उचित और अन्य प्रकार की भक्ति को अनुचित न बतावें, इसलिए भी लोगस्स और नमोत्थुण दोनों आवश्यक हैं ।

प्र० : सभी प्रकार की भक्ति में कौनसी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है ?

उ० : गुण-स्मरण-रूप भक्ति ।

प्र० : क्या इस भक्ति से सभी भक्तियों का काम चल सकता है ?

उ० : सामान्यतया नहीं । कोई भक्ति अधिक लाभ कर सकती है, पर दूसरी भक्ति का काम नहीं कर सकती । इसलिए सभी भक्तियां करनी चाहिए ।

सामायिक के ३२ दोष

मन के १० दोष

गाथा :

१. अविवेक २. जसो किस्ती ३. लाभत्थी
४. गढ्व ५. भय ६. नियाणस्थी
७. संसय ८. रोष ९. अविगाउ,
१०. अबहुमाणए, दोसा मणियव्वा ॥ १ ॥

हिन्दी छाया :

१. अविवेक २. यश-कीर्ति ३. लाभार्थी,
४. गर्व ५. भय ६. निदानार्थी ।

७ सशय ८. रोष ९. अविनय,

१०. अबहुमान—ये मनोदोष ॥ १ ॥

१. अविवेक—सावद्य—निरवद्य आदि का विवेक न रखे ।
 २. यश—कीर्ति—नाम, आदर—सत्कार आदि की इच्छा से सामायिक करे । ३. लाभार्थ—धन, पुत्र, स्त्री आदि के लाभ के लिए करे । ४. गर्व—सामायिक की शुद्धता, सख्या तथा अपने कुल आदि का गर्व करे । ५. भय—श्री सध की निन्दा, समाज का अपवाद, राज का दण्ड, लेनदार की उपस्थिति आदि के भय से करे । ६. निदान—मोक्ष के अतिरिक्त अन्य फल की इच्छा से करे । ७. सशय—अब तक कुछ फल नहीं हुआ, अब क्या होगा ?' आदि सामायिक के फल में सशय करे ।
 ८. रोष—रूठ-भगड कर सामायिक करे या सामायिक में राग द्वेष करे । ९. अविनय—सामायिक तथा देव-गुरु-धर्म का विनय न करे । १०. अबहुमान—अति-प्रेरणा से या परवश होकर करे, हृदय में बहुमान न हो या न रखे ।

वचन के १० दोष

गाथा :

१. कुवयण २. सहसाकारे ।
 ३. सछंद ४. संखेव ५. कलह च ।
 ६. विगहावि ७. हासो ८. सुद्ध,
 ९. निरवेक्खो १०. मुणमुणा, दोसा दस ॥२॥

हिन्दी छाया ।

१. कुवचन २. सहसाकार
 ३. स्वच्छंद ४. संक्षेप ५. कलह तथा ।

६ विकथा ७. हास्ये ८ अशुद्ध,

९. निरपेक्ष, १० मुम्मन वचन दोष ॥२॥

- १ कुवचन—विषयकारी, कषाययुक्त, अपशब्द आदि वचन कहे ।
२ सहसाकार—बिना विचारे चार भाषा में से कोई भी भाषा बोले । ३ स्वच्छन्द—निरकुश होकर बोले । ४. संक्षेप—सामायिक की विधि पूरी न करे, पाठो को संक्षेप में बोले ।
५ कलह—वचन युद्ध करे, क्लेशकारी वचन बोले । ६. विकथा—स्त्री कथादि चार कथाओं में से कोई कथा करे ।
७ हास्य—हास्य, कौतूहल, व्यंग्य आदि करे । ८, अशुद्ध—पाठो को 'वाईद्ध' आदि अनिचार सहित अशुद्ध पढ़े अथवा अव्रती को आदर-सत्कार दे, उसे आने-जाने के लिए कहे ।
९. निरपेक्ष—पाठ उपयोग-शून्य या उपेक्षा करके पढ़े ।
१० मुम्मन—पाठ स्पष्ट न बोले, गुनगुनावे ।

काया के १२ बारह दोष

- १, कुआसन २. चलासन ३. चलदिट्टी,
४ सावज्ज किरिया ५ आलबण ६ आकुंचण पसारण ।
८ आलस्स ८ मोडण ९ मल १०. विमासन ।
११. निद्दा १२. वैयावच्चत्ति, बारस काय दोसा ॥३॥

- १ कुआसन २. चलासन ३ चलदृष्टि,
४. सावद्यक्रिया ५ आलबन ६ आकुंचन प्रसारण ।
७. आलस्य ८ मोटन ९ मल १० विमासन,
११ निद्रा १२. वैयावृत्य ये बारह काय दोष ॥३॥

१ कुआसन—अविनय-अभिमानयुक्त आसन से बैठे । जैसे—
पैर पसार, पांव पर पाव चढाकर बैठे २ चलासन—बिना

कारण अंग का आसन, वस्त्र का आसन या भूमि का आसन बदले । ३ चलदृष्टि—दृष्टि स्थिर न रखे, बिना कारण इधर-उधर देखता रहे । ४ सावद्यक्रिया—पाप—क्रिया करे, सासारिक क्रिया करे, आभूषण, घर, व्यापारादि की रखवाली करे या सकेत आदि करे । ५ आलबन—रोगादि कारण बिना भीत, खम्भे आदि का सहारा ले । ६ आकुंचन प्रसारण—अकारण हाथ-पैर सिकौड-पसारे । ७ आलस्य—आलस्य से अंग मोड़े । ८ मोटन—हाथ-पैर की अंगुलिया मोड़े-चटकावे । ९ मल—शरीर का मल उतारे । १० विमासन—शोकासन से बैठे, बिना पूंजे खाज खुजाले, रात्रि में बिना पूंजे मर्यादा या आवश्यकता से अधिक चले । ११ निद्रा—सामायिक में निद्रा ले । १२ वैयावृत्य—बिना कारण दूसरो से सेवा करावे (या कपन) स्वाध्यायादि करते डोलता रहे ।

‘सामायिक प्रश्नोत्तरी’

प्र० : सामायिक कहा करनी चाहिए ?

उ० : सामायिक निरवद्य स्थान में करें । जहा तक हो,
 १. जहा सन्त विराजते हो वहा उनके अभाव में
 २ जहा श्रावक सामायिकादि धर्म—क्रिया कर रहे हो
 या ३ करते हो, उस स्थान में सामायिक करे । यदि
 ४. अपने घर में सामायिक करना पड़े, तो घर की
 रखवाली आदि के भाव उत्पन्न न हो, ऐसे एकान्त
 स्थान में सामायिक करने का उपयोग रखें ।

प्र० : सामायिक किस समय करनी चाहिये ?

उ० : यदि सामायिक एक से अधिक या एक करनी हो, तो
१. प्रातः उठते ही करे या २. भोजन से पहले तक
सामायिक कर लेने का प्रयत्न रखें । यदि उस समय
तक न बन सके, तो ३. सूर्यास्त से पहले ही चउ-
विहाहार (१. अशन, २. पान, ३. खाद्य, ४ स्वाद्य)
या त्रिविहाहार (पानी छोड़कर) का प्रत्याख्यान करके
सायकाल प्रतिक्रमणादि के समय सामायिक करें ।
अथवा यदि यह भी अनुकूलता न हो, तो ४. जब भी
अवसर मिले, तभी सामायिक करें । परन्तु जहा तक
हो, किसी भी दिन को सामायिक क्रिया-रहित न
जाने देने का प्रयत्न करें ।

प्र० : सामायिक का वेश कैसे पहनें तथा उपकरण कैसे रखें ?

उ० : निरवद्य स्थान को देख-पूजकर वहा अपना आसन
लगावे । सासारिक वेश—कुरता, टोपी, पगड़ी, पेण्ट
पायजामा आदि उतारें । एक लागवाली धोती लगावें
(सतीजी के स्थान का आगार) । दुपट्टा लगाना
हो, तो स्त्रियो के सामने निश्चित रूप से तथा अन्य
समय में भी प्रायः किसी कबे या बाहु को खुला न
रखते हुए दुपट्टा लगावें । मुख-वस्त्रिका का प्रतिलेखन
करके उसमे डोरा डालकर मुंह पर बाधें । माला,
पुस्तक आदि को अपने आसन पर रखे । पूंजनी को
पुस्तक से कुछ दूर रखे, पुस्तक पर न रखें ।

प्र० : सामायिक लेने की विधि क्या है ?

उ० : सन्तो के उपाश्रय में सामायिक करने का अवसर

आवे, तो विनय के लिए पहले सन्तों को वन्दन करें
 फिर वेश-परिवर्तन करें । फिर पुनः १ तिवखुत्तो के
 पाठ से तीन बार पंचांग वन्दना करें । तिवखुत्तो से
 करेमि' तक बोलते हुए तीन बार प्रदक्षिणावर्त करें ।
 फिर दोनो घुटने जमीन पर टिका कर दोनो हाथों को
 सीप के समान जोड़कर मस्तक पर लगाकर वंदामि
 से पज्जुवासामि' तक का पाठ बोले । फिर पंचांग
 भुकाते हुए 'मत्थएण वंदामि' कहे । तीन बार वन्दना
 करके चउवीसत्थव (आलोचना आदि) की आज्ञा ले । यदि
 गुरुदेव न हों तो पूर्व या उत्तर दिशा में मुह करके
 भगवान् महावीर-स्वामी को या आचार्य-श्री जी को
 वदन करें । फिर यदि बड़े श्रावक उपस्थित हों तो
 उनसे 'चउवीसत्थव' की आज्ञा ले । न हो तो भगवान्
 से ही आज्ञा लें । आज्ञा लेकर २ नमस्कार मंत्र
 पढ़ें । फिर ३ इच्छाकारेण का पाठ बोलकर इर्या-
 पथिक की आलोचना करे । फिर ४. तस्सउत्तरी
 बोलकर प्रायश्चित्त आदि के लिए कायोत्सर्ग की प्रतिज्ञा
 करें । 'वोसिरामि' तक बोलने के पश्चात् कायोत्सर्ग कर-
 के कायोत्सर्ग मे इच्छाकारेण के पाठ का 'इरियावहियाए
 विराहणाए से ववरोविया' तक का अपने मन मे चिन्तन
 करें । इस प्रकार कायोत्सर्गपूर्वक दूसरी बार आलो-
 चना-रूप प्रायश्चित्त से पूर्ण शुद्धि करके पूर्व प्रतिज्ञा-
 नुसार 'एमो अरिहन्ताण' कह कर कायोत्सर्ग पारे ।
 फिर एमो अरिहन्ताण' से साहूण तक एक प्रकट
 नमस्कार मन्त्र पढ़ें । फिर ध्यान पारने का पाठ पढ़ें ।
 फिर कीर्तन के लिए चतुर्विंशतिस्तव-रूप ५ लोगस्स का

पाठ पढ़ें । फिर वन्दन करके गुरुदेव से या बड़े श्रावक से सामायिक का प्रत्याख्यान करें या उनकी आज्ञा होने पर अथवा उनके अभाव में भगवान् की साक्षी से स्वयं ६. 'करेमि भंते' के पाठ से सामायिक का प्रत्याख्यान करें । पाठ में 'जाव नियम' शब्द से आगे जितनी सामायिकें लेनी हों, उतने मुहूर्त उपरान्त का कथन करें । फिर ७ दो नमोत्थुणं पढ़ें । सिद्ध भगवान् को दिये जाने वाले पहले नमोत्थुण में 'ठाण संपत्ताण' तथा अरिहन्त भगवान् को दिये जाने वाले दूसरे नमोत्थुण में 'ठाण सपाविउ-कामाण' कहें । इस तरह सामायिक लेने की विधि पूरी हुई ।

प्र० : सामायिक पारने की विधि क्या है ?

उ० : सामायिक पारने की भी प्रायः यही विधि है । जो अन्तर है, वह इस प्रकार है:—

सामायिक में अट्टारह सावद्य योग (पाप) का प्रत्याख्यान किया जाता है । इसलिए सामायिक करने की तथा उसके लिए चउवीसत्थव की गुरुदेव आदि से आज्ञा ली जाती है । परन्तु सामायिक पारने पर सावद्य योग (पाप) खुले हो जाते हैं । उन्हें खोलने की गुरुदेव आदि आज्ञा नहीं देते । इसलिए सामायिक पारने की आज्ञा के लिए वन्दना आदि न करें ।

सीधे ही २. नमस्कार मन्त्र ३ 'इच्छाकारेण' और ४. 'तस्सउत्तरी' बोलकर कायोत्सर्ग करें । कायोत्सर्ग में ५. लोगस्स का ध्यान करें । सामायिक लेते समय कायोत्सर्ग में जैसे इच्छाकारेण के पाठ के कुछ आगे

पीछे के शब्द छोड़े जाते हैं, वैसे लोगस्स में एक भी पद नहीं छोड़े अर्थात् 'लोगस्स से दिसंतु' तक पूरा पाठ बोलें । फिर 'एमो अरिहताण' कहकर कायोत्सर्ग पारें । फिर एक प्रकट नमस्कार मन्त्र तथा कायोत्सर्ग पारने का पाठ कहे । फिर एक प्रकट लोगस्स कहे । 'करेमि भंते' के पाठ से सामायिक ली जाती है । इस-लिए पारते समय वह पाठ न बोले । सीधे ही पहले के समान ७ दो नमोत्थुणं दे । फिर सामायिक पारने का पाठ ८ 'एयस्स नवमस्स सामाइयवयस्स' पूरा कहे । फिर तीन नमस्कार मन्त्र पढ़ें । यो यह सामायिक पारने की विधि पूरी हुई ।

प्र० : सामायिक की विधि खड़े रहकर करनी चाहिए या बैठ कर ?

उ० : जहा तक शरीर मे थोडी भी शक्ति हो, वहा तक मनोबल रखकर खड़े रहकर विधि करना श्रेष्ठ है । शक्ति होते हुए भी विना कारण बैठे-बैठे सामायिक की विधि करने से 'अविनय-अवहुमान' नामक दोष लगता है । कारण होने पर भी जहां तक सम्भव हो, पर्यंक (आलथी-पालथी) आदि अच्छे आसन लगाकर बैठें । कुआसन से नहीं बैठें ।

प्र० : खड़े रहने की विधि क्या है ?

उ० : सशक्त और कारणरहित अवस्था मे खड़े रहते समय पैरो के अगले भाग मे चार अंगुल का तथा पिछले भाग मे कुछ कम चार अंगुल का अन्तर डालकर खड़े रहना चाहिए । इस समय मस्तक को कुछ झुका-

कर रखना चाहिए तथा दृष्टि चल न रखते हुए स्थिर रखनी चाहिए ।

प्र० : खड़े रहने की ऐसी मुद्रा को क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं ?

उ० : ऐसी मुद्रा को 'जिनमुद्रा' कहते हैं । १. जिनेश्वर (अरिहन्त) भगवान् कायोत्सर्ग आदि इसी मुद्रा से करते हैं, इसलिए इसे 'जिनमुद्रा' कहते हैं । २. इस मुद्रा से आलस्य पर विजय मिलती है । तन-मन में दृढता उत्पन्न होकर परिषहो (कष्टों) को सहने की शक्ति आती है । इसलिए भी इसे 'जिनमुद्रा' कहते हैं ।

प्र० : हाथ जोड़ने की विधि क्या है ?

उ० : दोनों हाथों की अंगुलिया आपस में फसाकर कमल की कली के आकार में हाथ जोड़ने चाहिए और हाथों की दोनों कोहनियों को नाभि के निकट टिकाना चाहिए ।

प्र० : हाथ जोड़ने की इस मुद्रा को क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं ?

उ० : इस मुद्रा को 'योगमुद्रा' कहते हैं । इससे देव, गुरु, धर्म, शास्त्र आत्मा जिसका भी ध्यान करना हो, उस में तन-मन अधिक अच्छे जुड़ जाते हैं । इसलिए इसे 'योगमुद्रा' कहते हैं ।

प्र० : क्या सामायिक लेने की और पारने की सारी विधि जिनमुद्रा से खड़े होकर और योगमुद्रा से हाथ जोड़

कर करनी चाहिए अथवा पर्यंक आदि आसन से बैठ कर और योगमुद्रा से हाथ जोड़कर करनी चाहिए ?

उ० : नहीं । कायोत्सर्ग और नमोत्थुण की विधि छोड़कर शेष पाठों की विधि करनी चाहिए ।

प्र० . कायोत्सर्ग की विधि क्या है ?

उ० . कायोत्सर्ग जिनमुद्रा में खड़े होकर या पर्यंकादि आसन से बैठकर करना चाहिए, परन्तु योगमुद्रा से हाथ नहीं जोड़ने चाहिए । यदि कायोत्सर्ग जिनमुद्रा से (खड़े रहकर) करना हो, तो दोनों हाथों को घुटनों की ओर लम्बे करके रखने चाहिए तथा खुले रखने चाहिए और यदि पर्यंकासन (आलथी-पालथी) से करना हो, तो बायें हाथ को आलथी-पालथी के बीचों-बीच खुला रखना चाहिए और उसी पर दायें (जीमने) हाथ को खुला रखना चाहिए ।

प्र० : कायोत्सर्ग में हाथ इस प्रकार क्यों रखे जाते हैं ?

उ० : हाथों को इस प्रकार रखने से देह के प्रति ममता छूटने में सहायता मिलती है । कायोत्सर्ग में देह के प्रति ममता छोड़नी चाहिए । इसलिए कायोत्सर्ग में हाथों को इस प्रकार रखा जाता है ।

प्र० : नमोत्थुण देने की विधि क्या है ?

उ० : नमोत्थुण देते समय योगमुद्रा से हाथ जोड़ने चाहिए तथा बायें घुटने को मोड़कर नीचे भूमि पर टिकाना चाहिए और दायें घुटने को मोड़कर खड़ा रखना चाहिए । (यह नियम सलेखना के पाठ में पढ़े जाने वाले

नमोत्थुण के लिए लागू नहीं होता । सलेखना के समय नमोत्थुण पर्यंक आसन से बैठकर पड़ा जाता है ।

प्र० : नमोत्थुण ऐसे आसन से क्यों पड़ा जाता है ?

उ० : नमोत्थुण में भक्ति की जाती है । भक्ति के समय 'भगवान् बड़े हैं और हम छोटे हैं' यह बताने वाला विनयपूर्ण आसन होना चाहिए । शरीर के दाहिने अंग शुभ और बायें अंग अशुभ माने गये हैं । अतः दाहिना घुटना शुभ और बाया घुटना अशुभ है । दाहिना शुभ घुटना नीचे-टिकाना और बाया अशुभ घुटना खड़ा रखना, भगवान् बड़े हैं और हम छोटे हैं यह प्रकट करता है । इसलिये नमोत्थुण में ऐसे आसन से बैठा जाता है । हाथ जोड़ना तो स्पष्ट ही 'भगवान् (या गुरु) बड़े और हम छोटे'—यह बतलाने वाला है ।

प्र० : सामायिक में क्या करना चाहिए ?

उ० : सामायिक में सावद्य योग (अट्ठारह पाप) त्यागे जाते हैं, इसलिए उन्हें छोड़कर निरवद्य योग अपनाना चाहिए । विशिष्ट प्रकार का पुण्य, सवर तथा निर्जरा ये तीनों निरवद्य योग हैं । इनमें भी ध्यान मुख्य है । इसलिए ध्यान की ओर अधिक लक्ष्य देना चाहिए ।

प्र० : धर्म-ध्यान करने तथा टिकाने के आलवन (उपाय) बताइये ।

उ० : धर्म-ध्यान के चार आलवन हैं—

१. वाचना—वाचना लेना अर्थात् नया तत्त्वज्ञान, नई धार्मिक कथाएँ या स्तुतियाँ सीखना ।

२. पृच्छना—पूछना, अर्थात् तत्त्वज्ञान, धार्मिक कथा या स्तुतियों में जो भी शका उत्पन्न हो, उन्हें बड़ों से (ज्ञानियों से) पूछकर दूर करना तथा जिज्ञासा पूरी करना ।

३. परियट्टणा—परिवर्तना, अर्थात् सीखा हुआ तत्त्व-ज्ञान, सीखी हुई कथाएँ, स्तुतियाँ तथा प्राप्त किया हुआ समाधान दुहराना ।

४. अणुप्पेहा—अनुप्रेक्षा, अर्थात् सीखे हुए तत्त्वज्ञान को, धर्म-कथाओं को, स्तुतियों को तथा प्राप्त किये हुए समाधान को दुहराते हुए उस पर चिन्तन करना, बारह भावनाएँ भाना ।

प्र० : सामायिक शुद्ध और उत्तम कैसे हो ?

उ० : सामायिक के समय चारों आलवनो से धर्म-ध्यान करते रहने पर प्रायः मन पाप में नहीं जाता । यदि कभी चला जाय, तो पुनः शीघ्र उससे लौट आता है । मन पाप में चले जाने पर तत्काल उसे धर्म में जोड़ने के साथ ही 'मिच्छा मि दुक्कड' देना (कहना) चाहिए । इस प्रकार करते रहने पर सामायिक नित्य अधिक शुद्ध और उत्तम होती जायेगी ।

प्र० . बहुत ध्यान रखने पर और बहुत प्रयत्न करने पर भी सामायिक में मन थोड़ा-बहुत पाप में चला ही जाता है जिससे सामायिक में अतिचार लग जाता है । अतः जब तक निरतिचार सामायिक करने की योग्यता न आवे, तब तक सामायिक कैसे की जाय ?

उ० : १. किसी भी काम को पूरा शुद्ध करने की योग्यता

पहले नहीं आती । फिर धर्म के काम में तो पहले योग्यता आना बहुत कठिन है । योग्यता काम करते-करते धीरे-धीरे ही आती है । जो पहले योग्यता आने की प्रतीक्षा में काम नहीं करता, वह योग्यता नहीं पा सकता, वरन् उसके लिए योग्यता पाने का मार्ग ही दूर हो जाता है । इसलिए सामायिक साति चार हो, तो भी सामायिक करते रहना चाहिए, २ दूसरी बात यह भी है कि ध्यान और प्रयत्न रखते हुए भी सामायिक में अतिचार लगकर सामायिक में हानि हो जाय, तो भी योग में लाभ ही अधिक रहेगा । इसलिए भी सामायिक सातिचार होते हुए भी अवश्य करते रहना चाहिए ।

प्र० : हम अगुव्रत-गुणव्रत धारण न करे, दिन-रात के २६ भाग तक बड़े-बड़े पाप करते रहे और केवल एक सामायिक कर ले, तो उससे क्या लाभ हैं ?

उ० : कोई विशेष लाभ नहीं क्योंकि शेष २६ भाग तो पाप में जाते ही हैं । साथ ही साथ उन पापों के कारण सामायिक के समय में भी विचारों को अधिक पवित्रता और अच्छे विचारों की अधिक स्थिरता नहीं रह पाती । इसलिए आप अगुव्रत-गुणव्रत धारण कीजिए और इस प्रकार दिन-रात्रि को अधिक सफल बनाइए ।

प्र० . अगुव्रत-गुणव्रत धारण न करने के क्या कारण हैं ?

उ० अगुव्रत-गुणव्रत धारण न करने के दो कारण हैं ।
१. स्वयं में रही हुई पाप की अधिक रुचि और २. कुटुम्ब, समाज, राज्य आदि दूसरों में रही हुई

अनीति व कुरीति । शुभ भावना और पुरुषार्थ में दृढ़ता लाने पर पहला कारण शीघ्र और बहुत अंशों में दूर हो सकता है और दूसरा कारण भी कुछ अंश तक दूर हो सकता है । अतः आप भावना और पुरुषार्थ कीजिए । अंगुव्रत-गुणव्रत धारण करना बहुत कठिन नहीं है ।

प्र० यदि धारण न कर सके तो ?

उ० • तो भी सामायिक करने में आत्मा को कुछ लाभ ही है • १ जैसे सारे दिन अड़ियल रहने वाला या उत्पथ में चलने वाला घोड़ा यदि ४८ मिनट में ५ मिनट भी सुपथ पर चले, तो इसमें कुछ लाभ ही है, हानि नहीं । २ या जैसे सारे दिन धूल में खेलने वाला बालक यदि ४८ मिनट में ५ मिनट भी शान्त होकर बैठे, तो उसे लाभ ही है, हानि नहीं ।

३ या जैसे सारे दिन कष्ट पाने वाले दुःखी को यदि ४८ मिनट में ५ मिनट भी आत्म-शान्ति मिले, तो लाभ ही है हानि नहीं ।

इसी प्रकार यदि अंगुव्रत-गुणव्रत धारण न करने वाला ४८ मिनट की एक सामायिक करके उसमें पांच मिनट भी मन स्थिर रख सके, तो उसमें कुछ लाभ ही है, हानि नहीं ।

४ जैसे ३० हाथ की रस्सी में से २६ हाथ रस्सी कुएं में पड़ गई हो और १ हाथ रस्सी में से भी केवल चार अंगुल ही हाथ में रही हो तो उस चार

अगुल रस्सी से भी वह पूरी रस्सी एक समय अपने हाथ में आ सकेगी ।

५. या जैसे ३० चोरो में से एक चोर थोड़ा भी अपना बन गया तो गया हुआ धन उसके द्वारा एक दिन पूरा-पूरा भी अपने हाथ में आ सकेगा । इसी प्रकार यदि जीवन में एक भी सामायिक चलती रही तो वह भविष्य में आत्मा को बचा-लेने में काम ही आयेगी ।

६ जिस प्रकार किसी रस्सी को बीच-बीच में से कई स्थानों पर काट-दी हो और फिर भले ही गांठें देकर उसे जोड़ भी दी हो, तो भी उसमें पहले वाला बल नहीं रहता, न उसका पहले वाला मूल्य ही रहता है, वैसे ही जीवन की-पापी रस्सी-को बीच में सामायिके-कर-कर के कई स्थानों से काट दी हो और फिर भले ही उसे जोड़ दी हो, तो भी उसमें पाप का बल अधिक नहीं रहता, न पाप का पहले वाला मूल्य (भाव) ही रहता है । इसलिए पाप का बल और मूल्य (भाव) घटाने के लिए भी सामायिक उपयोगी है । अर्थात् एक मनुष्य दिन-रात पाप ही पाप करे, वह सामायिक या अन्य कोई भी धर्म-क्रिया न करे, तो उसके पाप में जो तीव्र भावना रहेगी, वैसी तीव्र भावना कोई मनुष्य दिन-रात में केवल एक ही सामायिक करने वाला क्यों न हो, उसमें नहीं रहेगी क्योंकि जैसे अणुव्रत-गुणव्रत के न होने से उसका प्रभाव सामायिक पर पड़ता है और सामायिक की शुद्धता में मन्दता आती है, उसी प्रकार सामायिक का

प्रभाव २६ मुहूर्त में होने वाली पाप की भावना पर और पाप के पुरुषार्थ पर कुछ न कुछ अवश्य पड़ता है और उसमें मन्दता आती है । इसलिए अणुव्रत-गुणव्रत धारण न हो सकने पर भी सामायिक अवश्य करनी चाहिए ।

अ० : कुछ बड़े-बड़े लोग सामायिक करके विकथा निन्दा करने लग जाते हैं । क्या यह ठीक है ?

उ० : आप बालक हैं, अभी अपना जीवन बनाओ ! दूसरों की आलोचना करना बड़ो का—गुरुओं का काम है । इसका विचार वे करेंगे । हा, आप यह अवश्य विचार रखो कि १. हम भविष्य में भी सामायिक शुद्ध करते रहेंगे, २. दूसरों को भी शुद्ध सामायिक कराने वाले बनेंगे और ३. शुद्ध सामायिक करने वाले का अनुमोदन करके उत्साह बढ़ाने वाले होंगे ।

पञ्चीस बोल का थोकड़ा

पहले बोले गति ४

नरकगति, तिर्यंचगति मनुष्यगति और देवगति ।

प्रश्नोत्तर

प्र० : गति किसे कहते हैं ?

उ० : ससारी जीवन मर कर जहा जाते हैं उसे गति कहते हैं ।

प्र० : नरक गति किसे कहते हैं ?

उ० : जो जीव अत्यन्त पाप कर्म करते हैं, वे मरकर नरक मे जाते हैं, जहा उन्हे घोर कष्टो का सामना करना पड़ता है । उसे ही नरकगति कहते हैं ।

प्र० : तिर्यंच गति किसे कहते हैं ?

उ० : जो जीव झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, व्यापार मे धोखा देते हैं, वे मर कर प्रायः पशु, पक्षी आदि की योनि मे ही जाते हैं । उसे तिर्यंच गति कहते हैं ।

प्र० : मनुष्य गति किसे कहते हैं ?

उ० : जो जीव स्वभाव से भद्र, विनयवान् और दयालु होते हैं, वे मरकर प्रायः मनुष्य होते हैं । उसे ही मनुष्य गति कहते ।

प्र० : देव गति किसे कहते हैं ?

उ० : जो जीव अत्यन्त शुभ कर्म करने वाले हैं, वे मरकर देवता बनते हैं । उसे ही देव गति कहते हैं ।

दूसरे बोले जाति ५

एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय ।

प्र० : जाति किसे कहते हैं ?

उ० : जिसमें जीव का जन्म हो अर्थात् समान इन्द्रिय वाले जीवों के समूह को जाति कहते हैं ।

जिसके सिर्फ एक स्पर्श इन्द्रिय ही हो, उसे एकेन्द्रिय जाति कहते हैं । जैसे मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति के जीव ।

जिन जीवों को स्पर्श और जिह्वा ये दो इन्द्रिया हो उसे द्वीन्द्रिय जाति कहते हैं । जैसे सीप, शख आदि । जिन जीवों के स्पर्श, जिह्वा और नासिका ये तीन इन्द्रिया हो, उसे त्रीन्द्रिय कहते हैं । जैसे—जू, लीक, चींटी, कुंथवा आदि ।

जिन जीवों के स्पर्श, जिह्वा, नासिका और नेत्र ये चार इन्द्रिया हो, उन्हें चतुरिन्द्रिय कहते हैं । जैसे मक्खी, मच्छर, भवरा आदि ।

जिन जीवों के स्पर्श, जिह्वा, नासिका, नेत्र और श्रोत्र ये पांचो इन्द्रिया हो, उसे पंचेन्द्रिय जाति कहते हैं । जैसे मनुष्य, पशु-पक्षी, नारकीय तथा देवता आदि ।

तीसरे बोले काया ६

पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय ।

प्र० . काय किसे कहते हैं ?

उ० . शरीर को काय कहते हैं । समूह को भी काय कहते हैं ।

जिन जीवों का शरीर पृथ्वी का है अर्थात् मिट्टी के जीव । अप्काय यानि पानी के जीव, अग्नि के जीव, हवा के जीव, वनस्पतिकाय—वृक्ष, लता, फल-फूल, शाक-भाजी अनाज के जीव । ये पांचो तरह के जीव स्थावर काय के जीव कहलाते हैं, जो चल-फिर नहीं सकते हैं । जो जीव सर्दी-गर्मी से बचने के लिये चल-फिर सकते हैं, उन्हें त्रसकाय कहते हैं । जैसे द्वीन्द्रिय से पचेन्द्रिय तक के जीव ।

चौथे बोले इन्द्रियां ५

श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय ।

प्र० : इन्द्रिय किसे कहते हैं ?

उ० . जिसके द्वारा जीव को ज्ञान होता है, उसे इन्द्रिय कहते हैं । जैसे आख से देखना, कान से श्रवण करना आदि ।

पांचवें बोले पर्याप्ति ६

आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इन्द्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति ।

प्र० . पर्याप्ति किसे कहते हैं ?

उ० . जीव उत्पन्न होते समय आहार आदि ग्रहण करने की जिन शक्तियों को पूर्ण करता है, उनको पर्याप्ति कहते हैं ।

छठे बोले प्राण १०

१. श्रोत्रेन्द्रिय बलप्राण २. चक्षुरिन्द्रिय बलप्राण ३. घ्राणेन्द्रिय बलप्राण ४ रसनेन्द्रिय बलप्राण ५. स्पर्शनेन्द्रिय बलप्राण ६. मनोबलप्राण ७ वचन बलप्राण ८ काय बलप्राण ९ श्वासोश्वास बलप्राण १०. आयुष्य बलप्राण ।

प्र० : प्राण किसे कहते हैं ?

उ० जिसके सहारे से यह जीव जीता है और वियोग होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है । इन दस प्राणों में मूल प्राण आयुष्यकर्म है । शेष प्राण इसके कार्य साधक हैं । यदि आयुष्य बलप्राण न रहे तो शेष सभी प्राण निष्फल हो जाते हैं ।

सातवें बोले शरीर ५

औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस् और कार्मण ।

प्र० . शरीर किसे कहते हैं ?

उ० जो समय-समय पर जीर्ण-शीर्ण होकर क्षीण होता जाता है उसे शरीर कहते हैं ।

औदारिक शरीर हाड-मांस और रक्त आदि का बना हुआ होता है । यह मनुष्य और तिर्यच को होता है । पाच स्थावरों का भी मूल शरीर औदारिक ही है ।

वैक्रिय शरीर देवता और नारकी के होता है । साधना करने से यह मनुष्य और पशुओं को भी हो सकता

हैं । इससे कई तरह के रूप परिवर्तन किये जा सकते हैं । इसकी उत्पत्ति तप और शुभ कर्मों से होती है । आहारक शरीर चौदह पूर्वधारी मुनियों को ही होता है । शका होने पर यह शरीर केवली भगवान् के पास जाकर उनका समाधान करने में सहायक होता है । जो आहार किये हुए को पचाता है—हजम करता है, उसे तेजस् शरीर कहते हैं ।

आठ कर्मों के समूह को कर्मण शरीर कहते हैं । जहा पर आठो ही कर्मों के परमाणु रहते हैं, उस समूह को कर्मण शरीर कहते हैं ।

आठवें बोले योग १५

१. सत्य मनोयोग २ असत्य मनोयोग ३ मिश्र मनोयोग
४. व्यवहार मनोयोग ५. सत्य भाषा ६. असत्य भाषा
७ मिश्र भाषा ८ व्यवहार भाषा ९ औदारिक
१० औदारिक मिश्र ११ वैक्रिय १२. वैक्रिय मिश्र
१३ आहारक १४ आहारक मिश्र १५ कर्मण ।

प्र० योग किसे कहते हैं ?

उ० . जीव नाम कर्म के योग से मनोवर्गणा, वचनवर्गणा, काय-वर्गणा आदि से कर्म ग्रहण करे व क्षय करे उसे भाव योग कहते हैं । इसी भाव योग के निमित्त से आत्म-प्रदेश के चंचल होने को (परिस्पदन) द्रव्य योग कहते हैं ।

नौवें बोले उपयोग १२

पाच ज्ञान - मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय और केवलज्ञान ।

तीन अज्ञान—मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभगज्ञान ।
 चार दर्शन—चक्षु दर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधि दर्शन
 और केवलदर्शन ।

प्र० : उपयोग किसे कहते हैं ?

उ० : उपयोग अर्थात् ज्ञान जो कि आत्मा का मुख्य लक्षण है । कोई भी आत्मा ज्ञान-शून्य नहीं होता है ।

दसवें बोले कर्म ८

ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय,
 आयुष्य, नाम, गोत्र और अन्तराय ।

प्र० : कर्म किसे कहते हैं ?

उ० : जो किये जाय, उन्हें कर्म कहते हैं । आत्मा के साथ
 सूक्ष्म परमाणुओं का सम्बन्ध हो जाना कर्म कहलाता
 है । जो कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को ढाकता है,
 उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं ।

जो आत्मा की देखने की शक्ति को ढाकता है, उसे
 दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं ।

जिस कर्म के फल से सुख-दुःख भोगा जाता है, उसे
 वेदनीय कर्म कहते हैं ।

जिस कर्म से आत्मा धर्म से विमुख हो पाप में प्रवृत्त
 हो, क्रोध, मान, माया और लोभ में समय व्यतीत करे
 उसे मोहनीय कर्म कहते हैं ।

जिस कर्म के प्रभाव से शरीर आदि के अवयव बनते
 हैं तथा जीव शुभ नाम और अशुभ नाम के द्वारा
 अपने नाम को उत्पन्न करता है, उसे नाम कर्म कहते हैं ।

जिस कर्म से जीव अपना आयुष्य वाधता है अर्थात्
 नरक, तिर्यच, मनुष्य और देवता की आयु जिस कर्म

से उत्पन्न की जाती है, उसे आयुष्य कर्म कहते हैं ।
जिस कर्म से जीव ऊच-नीच जन्मों को धारण करता
है, उसे गोत्र कर्म कहते हैं ।

जिस कर्म से कार्यों में विघ्न उपस्थित हो जाते हैं,
उसे अन्तराय कर्म कहते हैं ।

ग्यारहवें बोले गुणस्थान १४

१ मिथ्यात्व गुणस्थान २ सास्वादन गुणस्थान ३.
मिश्र गुणस्थान ४ अविरति सम्यग्दृष्टि गुणस्थान ५.
देशविरति श्रावक गुणस्थान ६, प्रमादी साधु गुणस्थान
७ अप्रमादी साधु गुणस्थान ८ नियट्टि बादर गुणस्थान
९ अनियट्टि बादर गुणस्थान १० सूक्ष्म सपराय
गुणस्थान ११ उपशात मोहनीय गुणस्थान १२.
क्षीण मोहनीय गुणस्थान १३. सयोगी केवली गुणस्थान
१४. अयोगी केवली गुणस्थान ।

प्र० : जीवों को क्रमशः उन्नत अवस्थाओं को जैन शास्त्र में
क्या कहते हैं ?

उ० : गुणस्थान ।

प्र० . गुणस्थान की परिभाषा क्या है ?

उ० : मोह और योग (मन, वचन और काय की प्रवृत्ति)
के निमित्त से सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्
चारित्र्य रूप आत्मा के गुणों में जो तरतम भाव आता
है, उसको गुणस्थान कहते हैं ।

बारहवें बोले पांच इन्द्रियों के तेईस विषय

श्रोत्रेन्द्रिय के तीन विषय—जीव शब्द, अजीव शब्द
और मिश्र शब्द ।

मे व्याप्त नहीं है । वे आख से या यत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं । उन पर शस्त्र का प्रभाव पड़ता है । वे दूसरो के लिये भी अनुकूल-प्रतिकूल होते हैं । पृथ्वी, पानी, वनस्पतिकाय आदि पाचो स्थावरो मे वे होते हैं । सचित्त मिट्टी, पानी, लीलोतरी आदि के रूप मे जिनका शरीर हम प्रतिदिन देखते हैं, वे वादर एकेन्द्रिय जीव है ।

प्र० : पर्याप्ति और अपर्याप्ति किसे कहते हैं ?

उ० : जिस जीव की जितनी पर्याप्तियां कही गई है, उन सभी पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेने पर वह जीव पर्याप्त कहलाता है । एकेन्द्रिय जीव को आहार, शरीर, इन्द्रिय और श्वासोच्छ्वास मे चार पर्याप्तियां होती है । जब जीव इनको पूरा कर लेता है, तब वह पर्याप्त कहलाता है । जब तक वह आहार, शरीर और इन्द्रिय इन तीनों को पूर्ण कर श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति को पूरा नहीं किया होता है, तब तक वह अपर्याप्त कहलाता है । ऐसे ही द्वीन्द्रियादि जीवों को भी जानना ।

प्र० : सजी और असजी किसे कहते है ?

उ० : जो मनवाले जीव है उनको सजी कहते है और जिनका मन नहीं है, उनको असजी कहते है । मन पंचेन्द्रियों के ही होता है । इसलिए जिन पंचेन्द्रिय जीवों के मन हैं, वे सजी कहलाते हैं । जैसे गर्भज मनुष्य और तिर्यच-श्रौपपातिक देव या नारकीय जीव । जिन पंचेन्द्रिय जीवों के मन नहीं हैं, वे असजी कहलाते है । जैसे-

समूर्च्छिम मनुष्यादि के जीव ।

अजीव के १४ भेद :

धर्मास्तिकाय के तीन भेद—स्कंध, देश और प्रदेश ।

अधर्मास्तिकाय के तीन भेद— " " " "

आकाशास्तिकाय के तीन भेद— " " " "

और दसवा काल । ये दस भेद अरूपी अजीव के होते हैं । रूपी पुद्गल के चार भेद हैं—स्कंध, देश, प्रदेश और परमाणु पुद्गल । ये १४ भेद अजीव के होते हैं ।

प्र० : धर्मास्तिकाय किसे कहते हैं ?

उ० : जीव और पुद्गल जिस द्रव्य की सहायता से हलन-चलन करते हैं उस द्रव्य का नाम धर्मास्तिकाय है । जैसे मछली के हलन-चलन में पानी सहायक होता है । यह द्रव्य चलने की प्रेरणा नहीं देता है, परन्तु चलायमान पदार्थ का सहायक होता है ।

प्र० : अधर्मास्तिकाय किसे कहते हैं ?

उ० : जो द्रव्य जीव और पुद्गल के स्थिर होने में मदद देता है, उसका नाम अधर्मास्तिकाय है । जैसे थके हुए पथिक को ठहरने में छाया उपकारक होती है । यह द्रव्य स्थिर होने के लिए विवश नहीं करता, परन्तु स्थिर होते हुए पदार्थ का सहायक हो जाता है ।

प्र० : आकाशास्तिकाय किसे कहते हैं ?

उ० : जो सब द्रव्यों को जगह देता है, उसे आकाशास्तिकाय कहते हैं ? जैसे दूध शक्कर को और पानी नमक को

चक्षुरिन्द्रिय के पाच विषय-काला, नीला, लाल, पीला और सफेद ।

घ्राणेन्द्रिय के दो विषय सुरभिगन्ध, दुरभिगन्ध ।

रसनेन्द्रिय के पाच विषय—तीखा, कड़वा, कषायला खट्टा और मीठा ।

स्पर्शनेन्द्रिय के आठ विषय—कर्कश, कोमल, लघु, गुरु, उष्ण, शीत, रुक्ष और स्निग्ध ।

तेरहवें बोले मिथ्यात्व के १० भेद :

१ जीव को अजीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व, २ अजीव को जीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व, ३ धर्म को अधर्म श्रद्धे तो मिथ्यात्व ४ अधर्म को धर्म श्रद्धे तो मिथ्यात्व, ५ साधु को असाधु श्रद्धे तो मिथ्यात्व, ६ असाधु को साधु श्रद्धे तो मिथ्यात्व ६ संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग श्रद्धे तो मिथ्यात्व, ८ मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग श्रद्धे तो मिथ्यात्व ९ आठ कर्मों से मुक्त को अमुक्त श्रद्धे तो मिथ्यात्व, १० आठ कर्मों से अमुक्त को मुक्त श्रद्धे तो मिथ्यात्व ।

प्र० : मिथ्यात्व किसे कहते हैं ।

उ० : सत्य वस्तु को असत्य और असत्य को सत्य जानना मिथ्यात्व है ।

चौदहवें बोले छोटी नवतत्त्व के ११५ भेद :

नव तत्त्वों के नाम—१ जीव-तत्त्व, २ अजीव तत्त्व, ३ पुण्य तत्त्व, ४ पाप तत्त्व, ५ आस्रव तत्त्व, ६ सवर तत्त्व, ७ निर्जरा तत्त्व, ८ वध तत्त्व, ९ मोक्ष तत्त्व ।

नव तत्त्वों के भेद—जीव के १४, अजीव के १४, पुण्य, के ६, पाप के १८, आस्रव के २०, संवर के २०, निर्जरा के १२, वंघ के ४, मोक्ष के ४, कुल मिलाकर ११५ भेद हुए ।

जीव के १४ भेद :

सूक्ष्म एकेन्द्रिय	के दो भेद अपर्याप्त और पर्याप्त
बादर एकेन्द्रिय	के " " " " "
द्वीन्द्रिय	के " " " " "
त्रीन्द्रिय	के " " " " "
चतुरिन्द्रिय	के " " " " "
असत्नी पचेन्द्रिय	के " " " " "
सत्नी पंचेन्द्रिय	के " " " " "

प्र० : सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं ?

उ० : सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जो सूक्ष्म शरीरधारी जीव है, उनको ही सूक्ष्म जीव कहते हैं । वे जीव सारे लोक में व्याप्त हैं । उनकी आयु पूर्ण होने पर ही उनकी मृत्यु होती है । उनको कोई किसी भी शस्त्र से मार नहीं सकता । आग उन्हें जला नहीं सकती और न पानी उन्हें गला सकता है । न वे किसी को कष्ट ही पहुंचाते हैं । केवलज्ञानी के सिवाय अन्य कोई उन्हें देख नहीं सकता है । पृथ्वी, पानी, वनस्पति आदि पांचो एकेन्द्रियों में वे होते हैं ।

प्र० : बादर एकेन्द्रिय किसे कहते हैं ?

उ० : बादर नाम कर्म के उदय से जो स्थूल शरीरधारी जीव हैं उनको बादर एकेन्द्रिय कहते हैं । वे सारे लोक

मे व्याप्त नहीं है । वे आख से या यत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं । उन पर शस्त्र का प्रभाव पड़ता है । वे दूसरों के लिये भी अनुकूल-प्रतिकूल होते हैं । पृथ्वी, पानी, वनस्पतिकाय आदि पाँचो स्थावरों में वे होते हैं । सचित्त मिट्टी, पानी, लीलोतरी आदि के रूप में जिनका शरीर हम प्रतिदिन देखते हैं, वे बादर एकेन्द्रिय जीव हैं ।

प्र० : पर्याप्त और अपर्याप्त किसे कहते हैं ?

उ० : जिस जीव की जितनी पर्याप्तियाँ कही गई हैं, उन सभी पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेने पर वह जीव पर्याप्त कहलाता है । एकेन्द्रिय जीव को आहार, शरीर, इन्द्रिय और श्वासोच्छ्वास में चार पर्याप्तियाँ होती हैं । जब जीव इनको पूरा कर लेता है, तब वह पर्याप्त कहलाता है । जब तक वह आहार, शरीर और इन्द्रिय इन तीनों को पूर्ण कर श्वासोच्छ्वास पर्याप्त को पूरा नहीं किया होता है, तब तक वह अपर्याप्त कहलाता है । ऐसे ही द्वीन्द्रियादि जीवों को भी जानना ।

प्र० : सजी और असजी किसे कहते हैं ?

उ० : जो मनवाले जीव हैं उनको सजी कहते हैं और जिनका मन नहीं है, उनको असजी कहते हैं । मन पंचेन्द्रियों के ही होता है । इसलिए जिन पंचेन्द्रिय जीवों के मन हैं, वे सजी कहलाते हैं । जैसे गर्भज मनुष्य और तिर्यच-औपपातिक देव या नारकीय जीव । जिन पंचेन्द्रिय जीवों के मन नहीं है, वे असजी कहलाते हैं । जैसे

समूच्छिम मनुष्यादि के जीव ।

अजीव के १४ भेद :

धर्मास्तिकाय के तीन भेद—स्कध, देश और प्रदेश ।

अधर्मास्तिकाय के तीन भेद— " " " "

आकाशास्तिकाय के तीन भेद— " " " "

और दसवा काल । ये दस भेद अरूपी अजीव के होते हैं । रूपी पुद्गल के चार भेद हैं—स्कध, देश, प्रदेश और परमाणु पुद्गल । ये १४ भेद अजीव के होते हैं ।

प्र० : धर्मास्तिकाय किसे कहते हैं ?

उ० : जीव और पुद्गल जिस द्रव्य की सहायता से हलन-चलन करते हैं उस द्रव्य का नाम धर्मास्तिकाय है । जैसे मछली के हलन-चलन में पानी सहायक होता है । यह द्रव्य चलने की प्रेरणा नहीं देता है, परन्तु चलायमान पदार्थ का सहायक होता है ।

प्र० : अधर्मास्तिकाय किसे कहते हैं ?

उ० : जो द्रव्य जीव और पुद्गल के स्थिर होने में मदद देता है, उसका नाम अधर्मास्तिकाय है । जैसे थके हुए पथिक को ठहरने में छाया उपकारक होती है । यह द्रव्य स्थिर होने के लिए विवश नहीं करता, परन्तु स्थिर होते हुए पदार्थ का सहायक हो जाता है ।

प्र० : आकाशास्तिकाय किसे कहते हैं ?

उ० : जो सब द्रव्यों को जगह देता है, उसे आकाशास्तिकाय कहते हैं ? जैसे दूध शक्कर को और पानी नमक को

स्थान देता है । इसके दो भेद होते हैं--लोकाकाश और अलोकाकाश । लोकाकाश में सभी द्रव्य रहे हुए हैं जबकि अलोकाकाश में आकाश के सिवाय और कोई द्रव्य नहीं है क्योंकि हलन-चलन में सहायता करने वाला धर्मास्तिकाय द्रव्य लोकाकाश तक ही सीमित है ।

प्र० काल द्रव्य किसे कहते हैं ?

उ० . नये-पुराने, छोटे-बड़े आदि की पहिचान जिस द्रव्य से होती है, उसे काल द्रव्य कहते हैं । समय, आवलिका मुहूर्त, प्रहर, दिन-रात, मास, वर्ष आदि व्यवहार इसी द्रव्य के आधार से किये जाते हैं ।

प्र० इस द्रव्य को आस्तिकाय क्यों नहीं कहा जाता है ?

उ० जिस द्रव्य के भेद हो सकते हैं, उसे ही आस्तिकाय कहा जाता है । काल द्रव्य एक प्रदेश रूप ही होता है । इसके प्रदेश कभी भी एकत्रित होकर राशि रूप नहीं बनते हैं । अतः इसे कालास्तिकाय नहीं कहा जाता है ।

प्र० : पुद्गलास्तिकाय किसे कहते हैं ।

उ० . ससार में हम जिन अजीव पदार्थों को देखते हैं, वे सब पुद्गल हैं । सड़ना-गलना बिखरना और एकत्रित होना, ये सब क्रियाएँ पुद्गलों में होती हैं । जब तक जीव के साथ इसका सम्बन्ध बना रहता है, तब तक इनके साथ सचित्त का व्यवहार किया है । जीव से सबंध छूटते ही ये अपने असली स्वरूप में अचित्त

रह जाते हैं, जैसे निर्जीव शरीर । यह द्रव्य ससारी जीवों की प्रवृत्तियों में विशेष सहायक होता है ।

प्र० : प्रदेश किसे कहते हैं ?

उ० . प्रदेश वह सूक्ष्म भाग कहलाता है, जिसके दूसरे भाग की कल्पना भी न की जा सकती हो और स्कन्ध के साथ अवयव रूप से मिला हुआ हो ।

अनेक प्रदेश मिल कर देश कहलाते हैं और अनेक देशों का समूह स्कन्ध कहलाता है । देश भी स्कन्ध से मिले हुए ही होते हैं, स्वतन्त्र नहीं रहते ।

प्र० . परमाणु किसे कहते हैं ?

उ० . अति सूक्ष्म भाग को, जिसका फिर हिस्सा न किया जा सके, परमाणु कहते हैं । परमाणु और प्रदेश में यही अन्तर है कि प्रदेश अपने देश और स्कन्ध से मिले हुए होते हैं जबकि परमाणु उससे पृथक् होता है । धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय के प्रदेश पृथक् नहीं हो सकते हैं । अतः इन द्रव्यों में परमाणु नहीं कहा गया है । रूपी अजीव द्रव्य में ही परमाणु होते हैं । इनको हम आंख से या किसी यंत्र के सहारे से भी नहीं देख सकते हैं ।

पुण्य के ६ भेद

१ अन्न पुण्य—अन्न देने से पुण्य होता है ।

२ पान पुण्य—पानी देने से पुण्य होता है ।

३ लयन पुण्य—जगह स्थान देने से पुण्य होता है ।

४ शयन पुण्य—शय्या, पाट, पाटला आदि देने से पुण्य होता है ।

५ वस्त्र पुण्य—वस्त्र देने से पुण्य होता है ।

६ मन पुण्य—शुभ मन रखने से पुण्य होता है ।

७ वचन पुण्य—शुभ वचन बोलने से पुण्य होता है ।

८ काय पुण्य—शरीर द्वारा सेवा तथा विनय करने से पुण्य होता है ।

९ नमस्कार पुण्य—गुणवान को नमस्कार करने से पुण्य होता है ।

प्र० पुण्य किसे कहते हैं ?

उ० जो आत्मा को पवित्र करे और जिससे प्राणियों को सुख की प्राप्ति हो, उसे पुण्य कहते हैं ।

पाप के १८ भेद

१ प्राणातिपात—जीवो की हिंसा करना ।

२ मृषावाद —भूठ बोलना ।

३ अदत्तादान —चोरी करना ।

४ मैथुन —कुशील सेवन करना ।

५ परिग्रह —धन-संग्रह की लालसा करना ।

६ क्रोध —रोप करना ।

७ मान —अहंकार करना ।

८ माया —छल-कपट करना ।

९ लोभ —लालच, तृष्णा बढ़ाना ।

१० राग —स्नेह, प्रीति करना ।

११ द्वेष —वैर ।

- १२ कलह —क्लेश करना ।
 १३ अभ्याख्यान—भूठा कलक चढाना ।
 १४ पैशुन्य —चुगली करना ।
 १५ पर-परिवाद—दूसरो की निन्दा करना ।
 १६ रति—अरति—मनोज्ञ वस्तुओ पर प्रसन्न होना और
 अमनोज्ञ वस्तुओ पर नाराज होना ।
 १७ माया-मृपावाद—छल कपट के साथ भूठ बोलना ।
 १८ मिथ्यादर्शन शल्य—कुदेव, कुगुरु और कुधर्म पर श्रद्धा
 रखना ।

आस्रव के २० भेद

- १ मिथ्यात्व—असत्य विचार करे सो आस्रव ।
 २ अव्रत—प्रत्याख्यान नही करे सो आस्रव ।
 ३ प्रमाद—पाच प्रमाद का सेवन करे, सो आस्रव ।
 ४ कषाय—क्रोध, मान, माया और लोभ का सेवन करे
 सो आस्रव ।
 ५ अशुभयोग—मन, वचन और काया द्वारा अशुभ प्रवृत्तियां
 करे सो आस्रव ।
 ६ प्राणातिपात—जीव हिंसा करे सो आस्रव ।
 ७ मृपावाद—भूठ बोले सो आस्रव ।
 ८ अदत्तादान—चोरी करे सो आस्रव ।
 ९ मैथुन—कुशील सेवे सो आस्रव ।
 १० परिग्रह—धन सग्रह करे सो आस्रव ।
 ११ श्रोत्रेन्द्रिय—वश मे नही रखे सो आस्रव ।
 १२ चक्षुरिन्द्रिय— " " "

१३ घ्राणेन्द्रिय—वश मे नही रखे सो आस्रव ।

१४ रसनेन्द्रिय— ” ”

१५ स्पर्शनेन्द्रिय— ” ”

१६ मन— ” ”

१७ वचन— ” ”

१८ काया— ” ”

१९ भंड—उपकरण अयतना से लेवे और रखे सो आस्रव ।

२० सूई कुशाग्रमात्र कोई भी वस्तु असावधानी से लेवे और रखे सो आस्रव ।

प्र० . आस्रव तत्त्व किसे कहते हैं ?

उ० . जिस प्रकार तालाब मे नाली के द्वारा पानी आता है, उसी प्रकार जिन कारणो से आत्मा मे कर्म आते है उन कारणो को जैन धर्म मे आस्रव कहा जाता है । पांच इन्द्रियो के भोग-विलास मे लगे रहना, हिंसा, असत्य आदि का आचरण करना, मन, वचन और शरीर को वश मे न रखना, ये सब आस्रव कहलाते है ।

संवर के २० भेद

१ समकित संवर ।

२ व्रत पञ्चक्खाण करे, सो संवर ।

३ प्रमाद नही करे, सो संवर ।

४ कषाय ” ”

५ शुभयोग प्रवर्तवे सो-संवर ।

६ प्राणातिपात, जीव हिंसा-न करे सो, संवर ।

७ मृपावाद—झूठ नही बोले, सो संवर ।

८ अदत्तादान—चोरी नही करे, सो संवर ।

- ६ मैथुन—कुशील नही सेवे, सो संवर ।
 १० परिग्रह—मूच्छा संग्रह नही रखे, सो सवर ।
 ११ श्रोत्रेन्द्रिय—वश मे करे, सो संवर ।
 १२ चक्षुरिन्द्रिय—” ”
 १३ घ्राणेन्द्रिय —” ”
 १४ रसनेन्द्रिय —” ”
 १५ स्पर्शनेन्द्रिय—” ”
 १६ मन —” ”
 १७ वचन —” ”
 १८ काया —” ”
 १९ भङ्ग—उपकरण यतना से लेवे और रखे, सो सवर ।
 २० सूई—कुशाग्र मात्र यतना से लेवे और यतना से रखे, सो सवर ।
- प्र० : सवर किसे कहते है ?
 उ० : आत्मा मे कर्ममल को लगाने वाले कारणो को रोक देना सवर है । आस्रव से कर्म आते है तो सवर से रोके जाते है । पाच इन्द्रियो को वश मे रखना, अहिंसा, सत्य आदि का आचरण करना, मन, वचन और शरीर को समय मे रखना आदि सवर है ।

निर्जरा के १२ भेद ।

- १ अनशन (उपवास करना) २. ऊनोदरी (कम खाना) ३. भिक्षा (साधुवृत्ति के अनुसार भिक्षा मागना) ४ रस-परित्याग (घृतादि का त्याग)
 ५. कायक्लेश (आसनादि लगाना) ६ प्रतिसलीनता (इन्द्रियो को वश मे करना) ७ प्रायश्चित्त (दण्ड

लेना) ८. विनय (विनय करना) ९. वैयावृत्य (सेवा करना) १०. स्वाध्याय (पढ़ाना पढ़ना) ११. ध्यान (योगाभ्यास करना) १२. कायोत्सर्ग (काया को ध्यान में स्थिर करना) ।

प्र० : निर्जरा किसे कहते हैं ?

उ० : आत्मा पर लगे हुए कर्मों को एक-एक कर नष्ट करना निर्जरा है । उपवास करना, भूख से कम खाना स्वादिष्ट पदार्थों का त्याग करना, दूसरों की सेवा करना, ज्ञान की उपासना करना आदि से कर्मों की निर्जरा होती है ।

बंध के ४ भेद

१. प्रकृति बंध २ स्थिति बंध ३. अनुभाग बंध
४. प्रदेश बंध ।

प्र० : बंध तत्त्व किसे कहते हैं ?

उ० : आत्मा पर लगे हुए कर्मों को बंध कहते हैं ये कर्म ज्ञानावरणीय आदि ८ प्रकार के होते हैं इन्हीं से आत्मा ससार में भटकती रहती है ।

आठ कर्मों के स्वभाव को प्रकृति बंध कहते हैं । आठ कर्मों के काल परिमाण को स्थिति बंध कहते हैं । आठ कर्मों के तीव्र मृदादि रस को अनुभाग बंध कहते हैं । कर्म पुद्गलों के दल का आत्मा के साथ बंध होना प्रदेश बंध कहा जाता है ।

प्रकृति बंध और प्रदेश बंध का कारण योग है और स्थिति तथा अनुभाग बंध कषाय से होते हैं ।

मोक्ष के ४ भेद

१ सम्यक् दर्शन २ सम्यक् ज्ञान ३ सम्यक् चारित्र्य
और ४. सम्यक् तप ।

प्र० : सम्यक् दर्शन किसे कहते हैं ?

उ० : जिनेश्वर भगवान् के वचनो पर शुद्ध श्रद्धा रखना
सम्यक् दर्शन है ।

प्र० . सम्यक् ज्ञान किसे कहते हैं ?

उ० . श्रद्धापूर्वक सच्चे ज्ञान को सम्यक् ज्ञान कहते हैं ।

प्र० . सम्यक् चारित्र्य किसे कहते हैं ?

उ० . दर्शन और ज्ञान पूर्वक सत् आचरण को सम्यक्
चारित्र्य कहते हैं ।

प्र० : सम्यक् तप किसे कहते हैं ?

उ० . आत्मशुद्धि के लिए विशिष्ट अनुष्ठान करना सम्यक्
तप है ।

प्र० : मोक्ष किसे कहते हैं- ?

उ० . जब आत्मा सर्वथा कर्म रहित होकर जन्म-मरण के
बधन से मुक्त हो जाती है तो उसे मोक्ष कहा जाता
है । मोक्ष दशा में न गरीर रहता है और न शरीर
के काम आने वाले ससारी भोग ही रहते हैं । उस
समय यही जीव आत्मा परमात्मा बन जाता है ।
निर्जरा में कर्मों का नाश अधूरा रहता है, जबकि
मोक्ष में कर्मों का पूर्णतया नाश हो जाता है । यही
इन दोनों में भेद है ।

पन्द्रहवें बोले आत्मा ८

१. द्रव्य आत्मा — भूत, भविष्य, वर्तमान—तीनों कालवर्ती असंख्य प्रदेशी, द्रव्य रूप आत्मा ।
२. कषायात्मा — क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कषाय युक्त आत्मा ।
३. योगात्मा — मन, वचन और काया रूप योग युक्त आत्मा ।
४. उपयोगात्मा — पांच ज्ञान, तीन अज्ञान और चार दर्शन रूप उपयोग विशिष्ट आत्मा ।
५. ज्ञानात्मा — मतिज्ञानादि रूप ज्ञान युक्त आत्मा ।
६. दर्शनात्मा — चक्षुदर्शनादि रूप दर्शन युक्त आत्मा ।
७. चारित्रात्मा — सामायिक चारित्र आदि रूप चारित्र विशिष्ट आत्मा ।
८. वीर्य आत्मा — उत्थान रूप वीर्य युक्त आत्मा ।

सोलहवें बोले दण्डक २४

सात नारकी का एक दण्डक । सात नारकी के नाम—धम्मा, वशा शीला, अजणा, रिट्ठा, मघा और माघवई ।

इनके गोत्र—रत्न-प्रभा, शर्करा-प्रभा, बालुका-प्रभा, पंक-प्रभा, धूम-प्रभा, तम-प्रभा और तमस्तम-प्रभा ।

दस भवनपतियो के दस दण्डक । उनके नाम—१. असुर कुमार २. नागकुमार ३. सुवर्णकुमार ४. विद्युत्कुमार ५. अग्निकुमार ६. द्वीपकुमार ७. उदधिकुमार ८. दिशाकुमार ९. पवनकुमार १०. स्तनितकुमार ।

पाच स्थावरो के पाँच दंडक । पाँच स्थावरो के नाम पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय और वनस्पतिकाय ।

तीन विकलेन्द्रिय के तीन दंडक—तीन विकलेन्द्रियो के नाम—द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ।

तिर्यंच पंचेन्द्रिय का एक दंडक, मनुष्य का एक दंडक वाणव्यन्तर देवता का एक दंडक, ज्योतिपी देवता का एक दंडक, वैमानिक देवता का एक दंडक । ये सब चौबीस दंडक हुए $(1+10+4+3+1+1+1+1+1=24)$ ।

प्र० . दंडक किसे कहते हैं ।

उ० . अपने किये गये कर्मों का जहा दंड भोगा जाता है, वे स्थान दंडक कहे जाते हैं ।

प्र० . विकलेन्द्रिय किसे कहते हैं ?

उ० . जिनको पाचो इन्द्रिया पूरी न मिली हों । कही-कही एकेन्द्रिय को भी विकलेन्द्रिय माना गया है ।

प्र० . तिर्यंच पंचेन्द्रिय किसे कहते हैं ?

उ० : तिर्यंच गति वाले ऐसे जीव, जिन्हे पाचो इन्द्रियां पूरी मिली हो । जैसे मछली, पशु, पक्षी, सर्प, नेवला आदि ।

सत्रहवें बोले लेश्या ६

१ कृष्ण लेश्या २. नील लेश्या ३ कापोत लेश्या ४ तेजो लेश्या ५ पद्म लेश्या ६ शुक्ल लेश्या ।

प्र० . लेश्या किसे कहते हैं ?

उ० . आत्मा के शुभाशुभ परिणामो को लेश्या कहते हैं ।

छह लेश्या का दृष्टान्त :

यदि जामुन के वृक्ष पर फल लगे हुए हो और उनको खाने की इच्छा हो तो कृष्ण लेश्या वाला वृक्ष को जड़ काटकर फल खाना चाहेगा । नील लेश्या वाला बड़ी-बड़ी शाखाएँ काटकर फल खाना चाहेगा, कापोत लेश्या वाला छोटी-छोटी शाखाएँ काट कर फल खाना चाहेगा । तेजोलेश्या वाला फलों के गुच्छे तोड़कर फल खाना चाहेगा । पद्म लेश्या वाला गुच्छों से फल तोड़कर खाना चाहेगा । शुक्ल लेश्या वाला धरती पर पड़े हुए फल खाकर ही सतोष कर लेगा ।

इन छह लेश्याओं में पहले की तीन अशुभ और अधर्म लेश्याएँ हैं । इन लेश्याओं में अशुभ गति का वध पड़ता है जेप तीन लेश्याएँ शुभ व धर्म-लेश्याएँ हैं । इन लेश्याओं में शुभ गति का वध पड़ता है ।

एकेन्द्रिय भवनपति और वाणव्यन्तर में पहले की चार लेश्याएँ होती हैं । विकलेन्द्रिय में पहले की तीन, ज्योतिष में तेजोलेश्या मिलती है । वैमानिक में पिछली तीन मिलती हैं । तिर्यच पचेन्द्रिय तथा मनुष्य में छहो लेश्याएँ मिलती हैं ।

अठारहवें बोले दृष्टि ३

१ सम्यक् दृष्टि २ मिथ्या दृष्टि ३ मिश्र दृष्टि ।

उन्नीसवें बोले ध्यान ४

१ आर्त ध्यान २ रौद्र ध्यान ३ धर्म ध्यान और ४. शुक्ल ध्यान ।

प्र० ध्यान किसे कहते हैं ।

उ० : मन, वचन और काया को एकाग्र करना ध्यान है ।
 पहले के दोनो ध्यान अशुभ है और शेष दोनो शुभ ।

बीसवें बोले षट्द्रव्यों के ३० भेद :

धर्मास्तिकाय के ५ भेद

धर्मास्तिकाय को पाच बोलो से जाना जाता है—१. द्रव्य से एकद्रव्य २. क्षेत्र से—सम्पूर्ण लोक प्रमाण ३. काल से—आदि अत रहित । ४ भाव से—वर्ण, गंध, रस और स्पर्श रहित, अर्थात् अरूपी, अजीव, शाश्वत, सर्वव्यापी और असख्यात प्रदेशी है । ५ गुण से—चलन गुण । पानी में मछली का दृष्टान्त । जैसे पानी के आधार से मछली चलती है, वैसे ही जीव और पुद्गल दोनो धर्मास्तिकाय के आधार से चलते हैं ।

२. अधर्मास्तिकाय के ५ भेद

अधर्मास्तिकाय को ५ बोलो से जाना जाता है । १. द्रव्य से—एक द्रव्य २ क्षेत्र से—सम्पूर्ण लोक प्रमाण । ३. काल से आदि अत रहित । ४ भाव से—वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, अरूपी, अजीव, शाश्वत, सर्वव्यापी और असख्यात प्रदेशी है । ५ गुण से स्थिर गुण । थके हुए पथिक को छाया का दृष्टान्त । जैसे थके हुए पथिक को छाया का आधार है, उसी तरह ठहरे हुए जीव और पुद्गल को अधर्मास्तिकाय का आधार है ।

३ आकाशास्तिकाय के ५ भेद

आकाशास्तिकाय को ५ बोलो से जाना जाता है ।
 १. द्रव्य से—एक द्रव्य । २ क्षेत्र से—लोकालोक प्रमाण ।

३ काल से—आदि अत रहित । ४. भाव से—वर्ण, गंध, रस और स्पर्श रहित । अरूपी, अजीव, शाश्वत, सर्वव्यापी और अनन्त प्रदेशी है । ५ गुण से—स्थान देने का गुण । भीत में खूँटी का दृष्टान्त । जैसे खूँटी को भीत स्थान देने में सहायक है, वैसे ही धर्मास्तिकायादि पांच द्रव्यों को आकाशास्तिकाय स्थान देने में सहायक है ।

४ काल के पांच भेद

काल द्रव्य को पांच बोलों से जाना जाता है । १. द्रव्य से—अनत द्रव्य । २ क्षेत्र से—अढाई द्वीप प्रमाण । ३ काल से—आदि अत रहित । ४ भाव से—वर्ण, गंध, रस और स्पर्श रहित । अरूपी, शाश्वत और अप्रदेशी है । ५. गुण से वर्तन गुण । नये को पुराना और पुराने को नष्ट करे । कपड़े को कैंची का दृष्टांत । प्रदेश रहित होने से काल अस्तिकाय नहीं है ।

५. जीवास्तिकाय के पांच भेद

जीवास्तिकाय को पांच बोलों से जाना जाता है । १ द्रव्य से—अनत जीव द्रव्य । २ क्षेत्र से—सम्पूर्ण लोक प्रमाण । ३ काल से—आदि अत रहित । ४. भाव से—वर्ण, गंध, रस और स्पर्श रहित, अरूपी, शाश्वत, सर्वव्यापी और अनत प्रदेशी है । एक आत्मा आश्रित शरीरव्यापी एवं असंख्यात प्रदेशी है । ५ गुण से—उपयोग गुण । चन्द्रमा की कला का दृष्टांत । जैसे आवरण के कारण चन्द्रमा न्यूनाधिक प्रकाशित है वैसे ही ज्ञानावरणीयादि के कारण आत्मा का उपयोग गुण न्यूनाधिक प्रकट होता है ।

६ पुद्गलास्तिकाय के पांच भेद

पुद्गलास्तिकाय को पांच वोले से जाना जाता है ।
१. द्रव्य से—अनंत द्रव्य २. क्षेत्र से—सम्पूर्ण लोक प्रमाण
३ काल से—आदि अंत रहित । ४ भाव से—रूपी अर्थात्
वर्ण, गंध, रस और स्पर्श युक्त । अजीव, शाश्वत और संख्यात
असंख्यात एव अनंत प्रदेशी है । ५ गुण से—पूरण गलन,
सडन और विध्वसन गुण । बादल का दृष्टांत । बादल की
तरह पुद्गल भी मिलते और बिखरते है ।

प्र० : द्रव्य किसे कहते हैं ?

उ० : भूत, भविष्य और वर्तमान—तीनों काल में रहने
वाला गुण और पर्यायो का जो आधार होता है, उसे
द्रव्य कहते हैं ।

इक्कीसवें बोले राशि २

१. जीव राशि २. अजीव राशि ।

प्र० राशि किसे कहते हैं ?

उ० : समूह, वर्ग या ढेर को राशि कहते हैं । जीव राशि के
५६३ भेद और अजीव राशि के ५६० भेद होते हैं ।

बाईसवें बोले श्रावक के १२ व्रत

१. पहले अहिंसा व्रत में श्रावक अस जीव को मारे
नहीं, मरावे नहीं, मन, वचन और काया से ।

२. दूसरे सत्यव्रत में श्रावक मोटा (स्थूल) झूठ बोले
नहीं, बोलावे नहीं मन, वचन और काया से ।

३ तीसरे अचौर्य व्रत में श्रावक मोटी चोरी करे नहीं, करावे नहीं, मन वचन और काया से ।

४. चौथे परदार-विवर्जन एवं स्वदार-सतोष व्रत में श्रावक पर-स्त्री सेवन का त्याग करे और अपनी स्त्री की मर्यादा करे ।

५. पाचवा परिग्रह परिमाण व्रत में श्रावक परिग्रह की मर्यादा करे ।

६ छठे दिशा परिमाण व्रत में श्रावक छहो-पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊची-नीची दिशाओं की मर्यादा करे ।

७ सातवे उपभोग परिभोग परिमाण व्रत में श्रावक छब्बीस बोल की मर्यादा करे और पन्द्रह कर्मादान का त्याग करे ।

८ नौवें सामायिक व्रत में श्रावक प्रतिदिन शुद्ध-सामायिक करे ।

१० दसवे देशावकाशिक व्रत में श्रावक देशावकाशिक पौषध करे, दया करे, सवर करे, चौदह नियम चितारे ।

११. ग्यारहवे पौषधोपवास व्रत में श्रावक प्रतिपूर्ण पौषध करे ।

१२ बारहवे अतिथि सविभाग व्रत में श्रावक प्रति-दिन चौदह प्रकार की वस्तुओं में से जो निर्दोष हो, देवे ।

तेईसवें बोले साधुजी के पांच महाव्रत

१ पहले महाव्रत में साधुजी महाराज सर्वथा प्रकार

से जीव हिंसा करे नहीं, करावे नहीं और करते हुए को भला जाने नहीं, मन, वचन और काया से (तीन करण, तीन योग से) ।

२ दूसरे महाव्रत में साधुजी महाराज सर्वथा प्रकार से झूठ बोले नहीं, बोलावे नहीं, बोलते हुए को भला जाने नहीं, मन, वचन और काया से (तीन करण, तीन योग से) ।

३ तीसरे महाव्रत में साधुजी महाराज सर्वथा प्रकार से चोरी करे नहीं, करावे नहीं, करते हुए को भला जाने नहीं, मन, वचन और काया से (तीन करण, तीन योग से) ।

४ चौथे महाव्रत में साधुजी महाराज सर्वथा प्रकार से मैथुन सेवे नहीं, सेवावे नहीं, सेवते हुए को भला जाने नहीं, मन, वचन और काया से (तीन करण, तीन योग से) ।

५ पाचवे महाव्रत में साधुजी महाराज सर्वथा प्रकार से परिग्रह रखे नहीं, रखावे नहीं, रखते हुए को भला जाने नहीं, मन, वचन और काया से (तीन करण, तीन योग से) ।

प्र० व्रत और महाव्रत में क्या अन्तर है ?

उ० गृहस्थ जीवन की मर्यादा में रहकर अपनी शक्ति के अनुसार अहिंसादि बारह अणुव्रतों का पालन व्रत कहलाता है । घर-बार को भी छोड़कर सर्वथा निर्दोष रूप से अहिंसादि व्रतों का पूर्ण पालन करना महाव्रत कहलाता है । श्रावक अणुव्रती कहलाता है और पंच महाव्रतधारी साधु या साध्वी महाव्रती होते हैं । संक्षेप में कहा जाय तो दोषों की पूर्ण निवृत्ति को महाव्रत कहते हैं और आशिक निवृत्ति को अणुव्रत या देश विरति कहते हैं ।

चौबीसवें बोले भांगा ४६ का जाणपणा

११ आक एक ग्यारह का भागा उपजे नौ । एक करण एक योग से कहना ।

१ करूंगा नहीं मन से, २. करूंगा नहीं वचन से,
३ करूंगा नहीं काया से, ४ कराऊंगा नहीं मन से, ५.
कराऊंगा नहीं वचन से, ६ कराऊंगा नहीं काया से, ७
अनुमोदूंगा नहीं मन से, ८. अनुमोदूंगा नहीं वचन से, ९.
अनुमोदूंगा नहीं काया से ।

१२ आक एक बारह का भागा उपजे नौ । एक करण दो योग से कहना ।

- १ करूंगा नहीं मन से वचन से ।
- २ करूंगा नहीं मन से काया से ।
- ३ करूंगा नहीं वचन से, काया से ।
४. कराऊंगा नहीं मन से, वचन से ।
- ५ कराऊंगा नहीं मन से, काया से ।
- ६ कराऊंगा नहीं वचन से, काया से ।
- ७ अनुमोदूंगा नहीं मन से, वचन से ।
- ८ अनुमोदूंगा नहीं मन से, काया से ।
- ९ अनुमोदूंगा नहीं वचन से, काया से ।

१३ आक एक तेरह का भागा उपजे तीन । एक करण तीन योग से कहना ।

- १ करूंगा नहीं मन से, वचन से, काया से ।
२. कराऊंगा नहीं " " "
३. अनुमोदूंगा नहीं " " "

२१ आंक एक इक्कीस का भागा उपजे नौ । दो करण
एक योग से कहना ।

१. करूंगा नही, कराऊंगा नही मन से ।
- २ " " वचन से ।
- ३ " " काया से ।
- ४ करूंगा नही, अनुमोदूंगा नही मन से ।
- ५ " " वचन से ।
- ६ " " काया से ।
७. कराऊंगा नही, अनुमोदूंगा नही मन से ।
- ८ " " वचन से ।
- ९ " " काया से ।

२२ आक एक बाईस का भागा उपजे नौ । दो करण
दो योग से कहना ।

- १ करूंगा नही, कराऊंगा नही, मन से, वचन से ।
- २ " " मन से, काया से ।
- ३ " " वचन से, काया से ।
- ४ करूंगा नही, अनुमोदूंगा नही, मन से वचन से ।
- ५ " " मन से, काया से ।
६. " " वचन से, काया से ।
- ७ कराऊंगा नही " मन से, वचन से ।
- ८ " " मन से, काया से ।
- ९ " " वचन से काया से ।

२३ आक एक तेईस का भागा उपजे तीन । दो करण
तीन योग से कहना ।

- १ करूंगा नहीं कराऊंगा नहीं मन से, वचन से, काया से ।
 २. " अनुमोदूंगा नहीं " " " "
 ३. कराऊंगा नहीं " " " "

३१ आक एक इकतीस का भागा उपजे तीन । तीन करण एक योग से कहना ।

- १ करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं मन से ।
 २ " " " " वचन से ।
 ३. " " " " काया से ।

३२ आक एक बत्तीस का भागा उपजे तीन । तीन करण दो योग से कहना ।

- १ करूंगा नहीं कराऊंगा नहीं अनुमोदूंगा नहीं मन से, वचन से
 २ " " " मन से, काया से ।
 ३ " " " " वचन से काया से ।

३३ आक तैतीस का भागा उपजे एक । तीन करण तीन योग से कहना ।

- १ करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं अनुमोदूंगा नहीं मन से,
 वचन से काया से ।

यंत्र

आक	११	१२	१३	२१	२२	२३	३१	३२	३३	अक
करण	१	१	१	२	२	२	३	३	३	
योग	१	२	३	१	२	३	१	२	३	
भागा	६	६	३	६	६	३	३	३	१	

पच्चीसवें बोले चारित्र ५

भागे-८९

१ सामायिक चारित्र २ छेदोपस्थापनीय चारित्र, ३

परिहार विशुद्ध चारित्र ४ सूक्ष्म सम्पराय चारित्र ५ यथा-
ख्यात चारित्र ।

प्र० • चारित्र किसे कहते हैं ?

उ० जिसके पालन से कर्मों का आना रुके और आत्मा
शुद्ध बने, उसे चारित्र कहते हैं ।

पाठ १६

कल्प विभाग (१. पंच परमेष्ठी स्तवन २ जिनवाणी
३ तीर्थंकर स्तवन)

(तर्ज • घर आया मेरा परदेशी)

जिनवर ! जग उद्योत करो, भवसागर से पार करो ॥ध्रुव॥
ऋषभादिक महावीर सभी, चौबीसी विसरू न कभी ।
मम मुख गुण गण नित उचरो ॥१॥ भवसागर से •
तुम हो कर्म अरि जयकर, तुम गम्भीर ज्यो सागर वर ।
मिथ्या मल मम दूर हरो ॥२॥ भवसागर से
तुमने रज मल धो डाला, जरा मरण का दुख टाला ।
मुझ पर भाव प्रसन्न धरो ॥३॥ भवसागर से
तीनों लोक करे सुमिरन, स्तवन सदा और नित्य नमन ।
मुझ मे वीर्य लाभ भरो ॥४॥ भवसागर से
तुम चन्द्रो से भी निर्मल, तुम सूर्यो से भी उज्ज्वल ।
“पारस” सिद्धि शीघ्र वरो ॥५॥ भवसागर से •
लोगस के भावो पर ।

पाठ २०

४. अर्हन् स्तवन

(तर्ज · जन गण मधिनायक ····)

हे अर्हन् ! भगवन् जय हे ! शासन आदि विधाता ॥ ध्रुव ॥
धार्मिक तीरथ चार बताये, बोध स्वय ही पाये ।
सब पुरुषों मे उत्तम सिंह वर पुण्डरीक पद पाये ।
गघहस्ति मदवारे, लोकोत्तम रखवारे, हित प्रदीप प्रद्योता ।
हे अभयद ! हे नयनद ! जय हे ! शासन आदि विधाता ।
जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय हे, शासन आदि विधाता
मार्ग दिखाया, मोक्ष वताया, समय विधि सिखलाई ।
धर्म बताया, अर्थ सुनाया, आगे कूच कराई ।
धर्म सारथी भारी, धर्मचक्र करधारी, ज्ञान न कही रुक पाता ।
हे अर्हन् ! हे जिनवर ! जय हे ! शासन आदि विधाता ।
जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय हे शासन आदि विधाता
जयी बनाये, समुद्र तिराये, बोध दे मुक्त बनाये ।
तीर्ण स्वय भी, बुद्ध स्वय भी, मुक्ति स्वय भी पाये ।
तुज सब जाननहारे, तुम सब देखनहारे, शिव धिर अरुज अनता ।
हे अक्षय ! हे मुखमय ! जय हे ! शासन आदि विधाता ।
जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय हे, शासन आदि विधाता
जन्म नहीं अवतार नहीं, अपुनरावृत्ति पाई ।
सिद्धि नाम है प्रकट विश्व मे वह पंचम गति पाई ।
बोधि बीज दाता रे द्वीप वचावनहारे 'पारस' शरण प्रदाता ।
हे जित अरि ! हे जित भय ! जय ! हे शासन आदि विधाता ।
जय हे, जय हे, जय हे जय जय जय जय हे शासन आदि विधाता ॥

— 'नमोऽस्तुते' के भावो पर ।

५. गुरु वन्दनादि

(तर्ज—घर आया मेरा परदेशी)

गुरुवर ! वन्दन अनुमति दो, चरण कमल मे आश्रय दो ॥ ध्रुव ॥
 पाप क्रियाए तज आये सचित्त द्रव्य भी तज आये ।
 यथाशक्ति विधि वन्दन लो ॥ चरण कमल मे... ॥ १ ॥
 मस्तक चरणो मे धरते दोनो हाथो से छूते ।
 कष्ट हुआ हो क्षमा करो ॥ चरण कमल मे... ॥ २ ॥
 अहो रात्र क्या शुभ वीता ? सयम मे न रही बाधा ।
 सुख शांता का उत्तर दो ॥ चरण कमल मे... ॥ ३ ॥
 जो अपराध हुए हमसे, दूर हरै मन वच तन से ।
 निष्फल आशातना करो ॥ चरण कमल मे... ॥ ४ ॥
 मन वच तन के योग बुरे, हम कपाय से घिरे हुए ।
 झूठ दिखावा मिथ्या हो ॥ चरण कमल मे... ॥ ५ ॥
 हम है भूलो के सागर, पर है आप क्षमासागर ।
 "पारस" का उद्धार करो ॥ चरण कमल मे... ॥ ६ ॥

—‘इच्छामि खमासमणो’ के भावों पर

काट्य विभाग

१. श्री पंचपरमेष्ठि स्तवन

(तर्ज - काहे मचावे, शोर, पपीहा ।)

एक सौ आठ, परमेष्ठि । करते हैं नमस्कार ॥ टेर ॥
अरिहन्त कर्म-शत्रु विजेता, त्रिजग-पूजित तीर्थ-प्रणेता,
न राग-द्वेष विकार ॥ परमेष्ठि । १ । करते हैं

सिद्धो के सब कर्म खपे है, सारे कारज सिद्ध हुए है ।
ज्योति मे ज्योति अपार ॥ परमेष्ठि । २ । करते हैं •

आचार्य आचार पालते सघ शिरोमणि सघ दिपाते ।
सकल सघ रखवार ॥ परमेष्ठि । ३ । करते हैं

उपाध्याय अध्ययन कराते, भ्राति मिटाते ज्ञान बढ़ाते ।
द्वादशांग आधार ॥ परमेष्ठि । ४ । करते हैं....

साधु आत्मा अपनी साधे, महाव्रत समिति गुप्ति आराधे ।
त्याग दिया ससार ॥ परमेष्ठि । ५ । करते हैं....

पाच नमन सब पाप प्रणाशक, उत्तम मंगल विघ्न-विनाशक ।
भव-भव शांति अपार ॥ परमेष्ठि । ६ । करते हैं •

हम मे भी तुमसे गुण जागे, हम भी परमेष्ठि पद पावे ।
“पारस” हो भव पार ॥ परमेष्ठि । ७ । करते हैं

—नमस्कार महामन्त्र के भावो पर ।

पाठ २३

जिनवाणी

वीर हिमाचल से निकसी, गुरु गौतम के श्रुत कुंड धरी है ।
मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता सब दूर करी है ॥
ज्ञान-पयोदधि मांहि रली, बहुभग तरंगन ते उछरी है ।
ता शुचि शारद गग नदी, प्रति मे अजलि निज शीश धरी है ॥
ज्ञान-सुनीर भरी सलिला, सुर घनु प्रमोद ज्यो खीर निधानी ।
कर्म जो व्याधि हरंत-सुधा, अघ मेल हरत शिवा करमानी ॥
जैन-सिद्धात की ज्योति जगी, सुर-वृक्ष समान महा सुख दानी ।
लोक-अलोक प्रकाश भयो, मुनिराज बखानत है जिन वाणी ॥

अन्य वाणी से श्रेष्ठ जिनवाणी

कैसे करी कैतकी, कणोर एक कह्यो जाय ।
आक-दूध गाय-दूध, अन्तर घणोरो है ॥
रीरी होत पीरी पण, होश करे कचन की ।
कहा काग वाणी कहा, कोयल की टेर है ॥
कहा भानु-तेज भयो, आगियो विचारो कहा ।
पूनम को उजियालो कहा, अमावस-अघेर है ॥
पक्ष छोड पारखी, निहारो नेक निश्चय करी ।
जैन-वैन और वैन, अन्तर घणेर है ॥

वीतराग-वाणी साची, मोक्ष की निशानी महा ।
सुकृत् की खान ज्ञानी, आप मुख बखानी है ॥

इनको आराध के तिरे है अनन्त जीव ।
सो ही जहाज जाण, श्रद्धा मन आणी है ।

श्रद्धा है सार धार, श्रद्धा ही से खेवो पार ।
श्रद्धा-बिन जीव ख्वार, निश्चय कर मानी है ॥

वाणी तो घणेरी पण, वीतराग-तुल्य नही ।
इनके सिवाय और, छौरासी कहानी है ।

पाठ २४

धर्म शिक्षावली

णमोकार मन्त्र

रामो अरिहंताणं, रामो सिद्धाणं,
 रामो आयरियाणं, रामो उवज्झायाणं,
 रामो लोए सब्बसाहूणं ।

अर्थ—अरिहन्तो को नमस्कार हो, सिद्धो को नमस्कार हो,
 आचार्यों को नमस्कार हो । उपाध्यायो को नमस्कार
 हो, इस लोक के सब साधुओं को नमस्कार हो ।

रामोकार मन्त्र का माहात्म्य

एसो पच णमुक्कारो, सब्बपावप्पणासणो ।
 मंगलाण च सब्बेसि, पठमं हवइ मंगलं ।

अर्थ—यह पच णमोकार मन्त्र सब पापों का नाश करने
 वाला है और सब मंगलों में पहला मंगल है ।

णमोकार मन्त्र में पाच पद हैं और कुल ३५ अक्षर
 हैं । पहले पद में ७ अक्षर, दूसरे में ५, तीसरे में ७, चौथे
 में ७ और पाचवे में ६ अक्षर हैं ।

नमस्कार—माहात्म्य

एवको वि णमुक्कारो, जिणवरवसहस्सवद्धमाणास्स ।
 ससारसायराओ, तारइ नरं वा नारिं वा ॥

जिनेश्वर ऋषभदेव से महावीर स्वामी पर्यंत चौबीस
 ही जिनेश्वरों को भावपूर्वक किया जाने वाला एक भी
 नमस्कार, ससार समुद्र में डूबते हुए मनुष्य या स्त्री सभी
 प्राणियों को तिरा देता है ।

पाठ २६

दिन-चर्या

सुरेश—(रमेश के घर पहुंचकर) अरे रमेश ! यह क्या ?
नौ बज रहे हैं और तुम अभी तक सोये हुए हो ?

रमेश—(आवाज सुनकर अगड़ाई लेते हुए उठकर) हां
भाई, आज रविवार है, छुट्टी का दिन ! और काम
ही क्या है ? जल्दी उठकर करूंगा भी क्या ?
आज आपने सवेरे-सवेरे कैसे कष्ट किया ?

सुरेश—मैं तो हमेशा अपने समय पर उठ जाता हूं, चाहे
रविवार हो या सोमवार । मेरा अपना टाइम टेबल
(समय-चक्र) बना हुआ है, उसी के अनुसार अपना
कार्यक्रम करता हूँ, आज रविवार का दिन है, यह
समय मेरे अपने मित्रों से मिलने का निर्धारित है ।
मैंने सोचा, चलो आज रमेश से ही कुछ चर्चा
करेंगे । तुम्हें भी अपने प्रतिदिन की दिनचर्या बना
लेनी चाहिये, जिससे समय का सही उपयोग हो
सके । और रविवार के अवकाश का सदुपयोग किया
जा सके ।

रमेश—यह तो आपने अच्छा सुभाव दिया । पर मैं तो
समझता नहीं, आप ही मेरा टाइम टेबल बना
दीजिये । मुझे किस समय क्या करना चाहिये ।
हम उसके अनुसार ही कार्य करेंगे ।

सुरेश—यह तो सामान्य नियम है कि—“प्रत्येक व्यक्ति को जितना काम उतना आराम भी करना चाहिये । बीस वर्ष की उम्र के बाद ४० वर्ष की उम्र तक आराम में एक घंटे की कमी एवं वाद मे प्रत्येक १० वर्ष में एक घंटे की कमी हो ही जाती है । अभी आप बालक हो, अतः आठ घंटे काम और आठ घंटे आराम शेष आठ मे से ४ घंटे नहाने-धोने-खाने-पीने के लिये, २ घंटे मेहमानों का स्वागत-सत्कार एवं माता-पितादि गुरुजन की सेवा-सहायता मे लगाकर शेष दो घंटे आत्म-चित्तन रूप धर्म-आराधना के लिए नियत करने चाहिये ।

प्रतिदिन प्रातः ५ बजे उठकर पर्यकासन से बैठकर दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थिर कर ग्यारह बार नमस्कार महामत्र का ध्यान करना चाहिये । फिर विस्तर से नीचे उतर कर पूर्व या उत्तर-दिशा की ओर मुंह कर पंचपरमेष्ठी की पूर्व मे बतलाई विधिपूर्वक वदन करना चाहिये फिर घर मे रहे हुए ज्येष्ठ सदस्यों का चरण छू कर आशीर्वाद लेना चाहिए—उसके बाद पूर्व मे बतलाई हुई विधि से धर्मस्थान मे जाकर ‘गुरु-दर्शन’ एवं शास्त्र वाचनादि करना चाहिये ।

प्रातः ६ से ७ बजे तक खुली हवा मे घूमना—
शौचादि से निर्वृत्त होना चाहिये ।

” ७ से ८ बजे तक स्नान-मंजनादि से निर्वृत्ति

जबू द्वीप के भारत क्षेत्र में इस अवसर्पिणीकाल में भिन्न-भिन्न समयों में हुए एक से लेकर चौबीस ही तीर्थंकरों ने इस नमस्कार मन्त्र का बोध दिया है। उन्होंने फरमाया कि—“जो भव्य जीव इस नमस्कार मन्त्र के पाँचों पद के योग्य गुणों वाले पञ्चपरमेष्ठी को पहचान कर उनके बताये हुए मार्ग पर चलता है, उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है।

अतः नमस्कार मन्त्र मोह-राग द्वेष को हटाने वाला और मिथ्याज्ञान दूर कर सम्यग्ज्ञान प्राप्त कराने वाला महामन्त्र है।

प्रश्नावली

१. णमोकार मन्त्र का शुद्ध उच्चारण करो।
२. णमोकार मन्त्र में किन-किन को नमस्कार किया गया है।
३. णमोकार मन्त्र का माहात्म्य सुनाओ और उसका अर्थ अपने शब्दों में बताओ।
४. इस मन्त्र में कुल कितने अक्षर हैं ?
५. अलग-अलग पदों में कितने अक्षर हैं ?

पाठ २५

णमोकार मन्त्र का फल

एक सेठ जी कही जा रहे थे। राह में एक जल्मी बैल सिसक रहा था। उसे देखकर सेठ जी को दया आई।

उन्होंने बैल के पास बैठकर धीरे-धीरे णमोकार मन्त्र सुनाना शुरू कर दिया । नौ बार सुनाने से उस बैल का ध्यान मन्त्र में लग गया । उसका मन शान्त हो गया । वह शुभ भावों से भरा और मर कर एक नारी के गर्भ में आकर पुत्र रूप में पैदा हो गया । जवान होने पर राज्य का सुख भोगने लगा ।

णमोकार मन्त्र से पाप नाश होते हैं और पुण्य का वन्ध होता है, इसलिए णमोकार मन्त्र को नित्य प्रति जपना चाहिये ।

प्रश्नावली

१. णमोकार मन्त्र के पढ़ने से क्या फल होता है ?
२. णमोकार मन्त्र को कब जपना चाहिए ?
३. णमोकार मन्त्र के फल की कोई कहानी याद हो तो सुनाओ ।
४. क्या तुम भी कभी णमोकार मन्त्र को जपा करते हो ?

दिन-चर्या

सुरेश—(रमेश के घर पहुंचकर) अरे रमेश ! यह क्या ?
नौ बज रहे हैं और तुम अभी तक सोये हुए हो ?

रमेश—(आवाज सुनकर अगड़ाई लेते हुए उठकर) हां
भाई, आज रविवार है, छुट्टी का दिन ! और काम
ही क्या है ? जल्दी उठकर करूंगा भी क्या ?
आज आपने सबेरे-सबेरे कैसे कष्ट किया ?

सुरेश—मैं तो हमेशा अपने समय पर उठ जाता हूं, चाहे
रविवार हो या सोमवार । मेरा अपना टाइम टेबल
(समय-चक्र) बना हुआ है, उसी के अनुसार अपना
कार्यक्रम करता हूं, आज रविवार का दिन है, यह
समय मेरे अपने मित्रों में मिलने का निर्धारित है ।
मैंने सोचा, चलो आज रमेश से ही कुछ चर्चा
करेंगे । तुम्हें भी अपने प्रतिदिन की दिनचर्या बना
लेनी चाहिये, जिससे समय का सही उपयोग हो
सके । और रविवार के अवकाश का सदुपयोग किया
जा सके ।

रमेश—यह तो आपने अच्छा सुझाव दिया । पर मैं तो
समझता नहीं, आप ही मेरा टाइम टेबल बना
दीजिये । मुझे किस समय क्या करना चाहिये ।
हम उसके अनुसार ही कार्य करेंगे ।

सुरेश—यह तो सामान्य नियम है कि—“प्रत्येक व्यक्ति को जितना काम उतना आराम भी करना चाहिये । बीस वर्ष की उम्र के बाद ४० वर्ष की उम्र तक आराम में एक घंटे की कमी एवं बाद में प्रत्येक १० वर्ष में एक घंटे की कमी हो ही जाती है । अभी आप बालक हो, अतः आठ घंटे काम और आठ घंटे आराम शेष आठ में से ४ घंटे नहाने-धोने-खाने-पीने के लिये, २ घंटे मेहमानों का स्वागत-सत्कार एवं माता-पितादि गुरुजन की सेवा-सहायता में लगाकर शेष दो घंटे आत्म-चिंतन रूप धर्म-आराधना के लिए नियत करने चाहिये ।

प्रतिदिन प्रातः ५ बजे उठकर पर्यकासन से बैठकर दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थिर कर ग्यारह बार नमस्कार महामंत्र का ध्यान करना चाहिये । फिर विस्तर से नीचे उतर कर पूर्व या उत्तर-दिशा की ओर मुह कर पंचपरमेष्ठी को पूर्व में बतलाई विधिपूर्वक वदन करना चाहिये फिर घर में रहे हुए ज्येष्ठ सदस्यों का चरण छू कर आशीर्वाद लेना चाहिए—उसके बाद पूर्व में बतलाई हुई विधि से धर्मस्थान में जाकर ‘गुरु-दर्शन’ एवं शास्त्र वाचनादि करना चाहिये ।

प्रातः ६ से ७ बजे तक खुली हवा में घूमना—
शौचादि से निर्वृत्त होना चाहिये ।

” ७ से ८ बजे तक स्नान-मंजनादि से निर्वृत्ति

- प्रातः ८ से ९ वजे तक घर पर अध्ययन आदि करना
 " ९ से १० " " माता-पितादि को कार्य में-
 सहयोग,
 " १० वजे भोजनादि से निपटकर शाला जाना
 " ११ वजे से ५ वजे तक शाला में पढ़ना एवं
 मित्रों के साथ खेलकूद
 साय ५ से ६ वजे तक हाथ मुंह धोकर भोजनादि
 करना ।
 " ६ से ७ वजे तक माता-पितादि को सहयोग
 एवं मेहमानों का स्वागत,
 " ७ से ८ वजे तक घर में अध्ययनादि करना ।
 रात्रि ८ से ९ वजे तक धार्मिक-पठन-पाठन ।

तत्पश्चात्

हाथ मुंह धोकर अपन विस्तर पर पर्यकासन से बैठकर ११ नमस्कार महामंत्र का ध्यान करना चाहिये । रात्रि को भोजन कभी नहीं करना चाहिये । सुबह-शाम भोजन प्रारम्भ करने के पूर्व ५ बार नमस्कार महामंत्र का ध्यान कर स्वधर्मी-सत्कार की शुद्ध भावना पूर्वक भोजन विवेक सहित करना चाहिये । भोजन करते समय मौन रखना चाहिये । जूठा नहीं डालना चाहिये । अपने पहनने के कपड़े और विस्तर के कपड़े स्वच्छ शुद्ध और साफ धुले हुए रखना चाहिए । शरीर और कपड़ों की सफाई के

साध-साथ आत्मा की पवित्रता का भी ध्यान रखना चाहिये । अवकाश के समय सत-सतियाजी-माता-पितादि गुरुजन एवं अच्छे मित्रों की सगति का कार्यक्रम बना लेना चाहिये ।

रमेग—अच्छा भैया ! यह आपने ठीक कार्यक्रम बता दिया । आज से हम आपकी बताई हुई दिनचर्या के अनुसार ही चलेंगे और शरीरादि की सफाई के साथ ही आत्मा की पवित्रता का भी ध्यान रखेंगे । प्रत्येक रविवार या सामूहिक अवकाश के दिन कमरे का सभी सामान हटाकर सारे मकान या कमरे की धूल साफ करके, सोफा, पलंग, कुर्सी आदि को धूप में कुछ समय रखना चाहिये ।

लकड़ी के फर्नीचर आदि पर D. D T छिड़के ताकि उसकी गंध से मच्छरादि की उत्पत्ति नहीं होने पावे । प्रति सप्ताह तकिये बिस्तरादि की खोले धोते रहने से खटमलो की उत्पत्ति नहीं होती । और इस तरह सावधानी रखने से नुकसान की संभावना नहीं रहती है ।

पाठ २७

जीव और अजीव

गुरु—(एक छोटा-सा सुन्दर खड का बना ललुआ सामने रखकर) मोहन ! बताओ, यह क्या है ?

मोहन—यह खिलौना है, बड़ा सुन्दर छोटा-सा ललुआ ।

गुरु—सोहन बताओ, यह चल फिर सकता है या नहीं ?

सोहन—गुरुजी, अपने आप यह चल फिर नहीं सकता यदि हम इसे हिलाये तो हिलडुल सकता है ।

गुरु—राधा, तुम बताओ, क्या यह देख सकता है ?

राधा—गुरु जी, इसके आँख का निशान तो बना है, परन्तु देख नहीं सकता ।

गुरु—श्याम, तुम बताओ यह कुछ खा-पी सकता है ?

श्याम—गुरु जी, नहीं ।

गुरु—राम, लो यह गुलाब का फूल, जरा इस ललुवे को सुँघा करके तो देखो ।

राम—गुरु जी, मैंने तो बहुत उलट-पुलट कर यह फूल इसे सुँघाना चाहा परन्तु यह तो सुँघता ही नहीं ।

गुरु—इसको कोई गाना तो सुनाओ ।

किशोर—गुरु जी, यह गाना नहीं सुन सकता । यह तो इस तरह खड़ा है, जैसे कोई दीवार हो ।

गुरु—इसे जरा धूप में रख कर देखो, इसे पसीना आता है या नहीं ?

छात्र—गुरु जी, न पसीना आता है और न यह कुछ कहता है । यह तो ऐसा ही पड़ा है ।

गुरु—अच्छा, जरा एक थप्पड़ तो लगाओ, देखे यह क्या करता है ?

छात्र—(थप्पड़ लगाकर) गुरु जी, यह न तो रोता है, न कुछ कहता है । यह ज्यो का त्यो पड़ा हुआ है ।

गुरु—देखो, इसके आंख, नाक, कान, मुंह आदि के सब निशान बने हैं । इसके हाथ-पांव भी हैं, फिर भी यह तुम्हारी तरह से चल फिर नहीं सकता । न खाता है, न पीता है, न सू घता है, न सुनता है, न रोता है, न हसता है । न इसे गर्मी का ज्ञान है, न इसे सुख-दुःख जान पड़ता है और न यह घटता-बढ़ता है । इसमें और तुममें यह भेद क्यों ?

मोहन—गुरु जी, मैं बतलाऊं ? इसमें 'जीव' नहीं है, यह वेजान है । हम में जीव है और हम जानदार है ।

गुरु—शाबास मोहन !

गुरु—अब तुम यह बताओ कि मेज, कुर्सी, कलम, दवात, कागज, किताब ये चीजे जो तुम्हारे सामने रखी हैं जानदार जीव हैं या वेजान 'अजीव' हैं ।

मोहन—गुरु जी, ये सब वेजान 'अजीव' है ।

गुरु—राधा, क्या तुम किसी और वेजान 'अजीव' चीज का नाम बता सकती हो ?

राधा—जी हां, चारपाई, कोट, टोपी, रुपया, पैसा, कपड़ा, ईंट, पत्थर, दीवार ये सब चीजें वेजान 'अजीव' ही हैं ।

गुरु—श्याम, तुम कुछ जानदार चीजों के नाम तो बताओ ।

श्याम—आदमी, औरत, लड़का, लड़की ।

गुरु—राम, क्या तुम और कुछ जानदार चीजों के नाम बता सकते हो ?

राम—जी हा ! हाथी, बैल, घोड़ा, ऊँट, कीड़ी, मकोड़ा, चिड़िया, तोता, मक्खी, मछली आदि ये सब जानदार हैं क्योंकि ये अपनी इच्छा से चलते-फिरते, दौड़ते और उठते-वठते नजर आते हैं । ये खाते हैं, पीते हैं । दौड़ते हैं, सू घते हैं और वढते हैं ।

गुरु—शाबाश राम । देखो वेटा, वृक्ष में भी जान है । वे भी मरते हैं, खाते हैं, वढते हैं और उनको दुःख-सुख जान पडता है ।

छात्र—गुरु जी, यह तो नई बात है । पहले हम यह नहीं जानते थे ।

गुरु—अब तुम याद रखना —

१ जिनमें जान हो और जानने की ताकत हो, उन्हें जीव कहते हैं । जैसे—आदमी, घोड़ा, गाय, कबूतर आदि ।

२ जिनमें जान नहीं और जानने की ताकत नहीं, वे अजीव या वेजान हैं । जैसे—किताब, मेज, कुर्सी आदि ।

प्रश्नावली

१. जीव किसे कहते हैं? जीव की मोटी पहचान क्या है?

२. अजीव किसे कहते हैं ?

३ नीचे लिखे शब्दों में से जीव-अजीव को अलग-अलग बताओ.—

घोडा, वाईसिकिल, रेल, इजन, गाय, भैंस, कबूतर, कुर्सी, दीवार, हिंडोला, सिनेमा की तस्वीरे, वृक्ष, जल, टोपी, पैसा, रुपया, हलवाई, जहाज, कीडा, मकोडा, मछली, किताब, दवात, कमल, मोटर ।

४. इसके जानने से क्या लाभ है ।

पाठ २८

गतियां

छात्र—जयजिनेन्द्र गुरुजी ! आपने कहा था कि—
“पाप करने वाला मरकर दुर्गति में जाता है । तो ये गतिया कितनी हैं और कौन-२ से जीव किस गति में जाते हैं ?

गुरुजी—जयजिनेन्द्र ! बहुत अच्छा है, तुमको तो अब इन बातों में आनन्द आने लगा है । आना चाहिये । हां, तो सुनो ! संसारी जीव मरकर जहा जाते हैं, उस अवस्था को गति कहते हैं । वे चार हैं नरक, तिर्यच, मनुष्य और देव ।

छात्र—इनमें सुगति कौनसी और दुगति कौनसी है ।

गुरुजी—नरक और तिर्यंच ये दुर्गति हैं और मनुष्य तथा देव सुगति हैं ।

छात्र—मनुष्य तो हम तुम भी हैं न ?

गुरुजी—हम मनुष्य गति में हैं, अतः मनुष्य कहलाते हैं । जब कोई जीव कहीं से मरकर मनुष्य गति में जन्म लेता है, तो उसे मनुष्य कहते हैं ।

छात्र—अच्छा तो, हम मनुष्य गति के जीव हैं । हाथी, घोड़ा, कबूतर, कीड़ी आदि किस गति के जीव कहलाते हैं ?

गुरुजी—ये तिर्यंच गति के जीव हैं । पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा, वनस्पति, कीड़े, मकोड़े और पशुपक्षी जो हम देखते हैं, वे सब तिर्यंच गति के जीव हैं । इन जीवों को तिर्यंच कहते हैं ।

छात्र—दिखाई देने वाले सभी जीव मनुष्य और तिर्यंच हैं तो नारकी और देव कौन हैं ?

गुरुजी—जिन जीवों के जैसे—भाव होते हैं, वैसा ही फल उनको मिलता है, दीर्घ अवधि वाले पाप का फल दीर्घकाल तक भोगने का स्थान नरक गति है और पुण्य का फल भोगने का स्थान देव गति है । नरक में जन्म लेने वाले जीवों को नारकी और देवगति में जन्म लेने वाले जीवों को देव कहते हैं । नरकगति में जीवों को भयकर भूख-प्यास-सर्दी-गर्मी सहनी पड़ती है । वे आपस में लड़ते हैं । देवगति में जीवों

को सभी प्रकार का सुख मिलता है । पर वह स्थाई नहीं होता ।

छात्र—कौन-२ से कार्यों से जीव इन गतियों में जाता है ?

सुरेश—१ महाआरम्भी, महापरिग्रही, मद्य मांस का सेवन और पंचेन्द्रिय का वध करने वाला नरकगति में जाता है ।

२ छल-कपट करने वाला, झूठ बोलने वाला और छोटा तोल नाप करने वाला जीव तिर्यंच बनता है ।

३ अल्प आरम्भी, अल्प परिग्रही, सरल और नम्र व्यक्ति मनुष्य गति में जाता है ।

४ सराग-संयमी और श्रावक तथा अज्ञान तपस्वी, अकाम निर्जरा करने वाला जीव देवगति में जन्म लेता है ।

छात्र—इनमें अच्छी गति कौनसी है ?

गुरुजी—ये चारों गति अच्छी नहीं हैं । और संसार में वास्तविक सुख नहीं है । अच्छी गति तो मोक्ष (कर्मों से मुक्त होता) है । उसे सिद्ध गति कहते हैं । राग-द्वेष से रहित भाव ही, वीतराग भाव है अतः वह मोक्ष का कारण है ।

छात्र—इन सबके जानने से क्या फायदा है ?

गुरुजी—जब यह ज्ञान हो जायगा कि—“चारों गतियों में दुःख ही है, वास्तविक (सही) सुख नहीं है । और उससे छूटने का उपाय वीतराग भाव ही है, तो

हमारा कर्तव्य वीतराग भाव प्राप्त करना होगा ।
उसके लिये ज्ञान-स्वभावी आत्मा का आश्रय लेना
चाहिये ।

पाठ २६

भगवान् महावीर

गुणवत—पिताजी ! आप क्या कह रहे हैं ?

जिनदास—बेटा ! 'पुच्छिमुण' का पाठ कर रहा हू ।

गुणवत—यह 'पुच्छिसुण' क्या है ?

जिनदास—'पुच्छिमुण' श्री वीर प्रभु की स्तुति है ।

गुणवत—वीर प्रभु कौन थे ? हजारों-लाखों लोग जिनकी
स्तुति एवं भक्ति करते हैं ?

जिनदास—वे श्रान्तिम तीर्थंकर थे । उनके अनेक नाम हैं ।
महावीर वर्द्धमान, सन्मति आदि । वे सर्वज्ञ-सर्व-
दर्शी थे, वे परम सुखी भी थे, क्योंकि उनके
राग-द्वेष नष्ट हो चुके थे ।

गुणवत—क्या वे जन्म से ही सर्वज्ञ-वीतरागी थे ?

जिनदास—नहीं, उन्होंने वीतरागता एवं सर्वज्ञता सम्यक्
पुरुषार्थ से प्राप्त की थी ।

गुणवत—उनके विषय में विस्तार से बतलाइये ?

जिनदास—सुनो ! जिस क्षेत्र में हम रहते हैं—यह जंबू द्वीप का भारतक्षेत्र कहलाता है । उसमें मगधदेश है—उस मगधदेश में क्षत्रियकुंड नामक बहुत ही सुन्दर नगर था । बालक वर्द्धमान का जन्म ईश्वी सन् ५६६ वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ला त्रयोदशी (तेरस) के दिन इसी नगर के महाराजा सिद्धार्थ की धर्मपरायण पत्नी त्रिशला महारानी की कोख से हुआ था, राजा-रानी और नगर की सारी जनता के साथ स्वर्ग के देव तथा इन्द्रो ने भी उनका जन्म उत्सव मनाया था । इसके बाद तो उन्होंने जन्म-मरण का नाश ही कर दिया था । वे प्रतिभाशाली, विचारक, विवेकी और आत्म-ज्ञानी थे । जब के माता के गर्भ में थे तब राजा सिद्धार्थ के राज्य में सभी वस्तुओं की वृद्धि हुई, इसलिए उनका नाम वर्द्धमान रखा गया ।

उन्होंने कभी किसी से डरना सीखा ही नहीं था । इसलिये वे वचन से ही वीर, अतिवीर कहलाए । वे काश्यप-गोत्रीय राजकुमार थे । यौवन अवस्था प्राप्त होने पर उनके माता-पिता और बड़े भाई नन्दीवर्धन यशोदा-नामक सर्व-गुण-सम्पन्न सर्वांग सुन्दरी राजकुमारी से उनका विवाह भी किया था । जिससे उनको 'प्रियदर्शना' नामक कन्या हुई । कन्या के बड़ी होने पर उसका विवाह राजगृह नगर के रामकुमार 'जमाली' के

साथ हुआ । वे तीस वर्ष की उम्र में गृहस्थाश्रम का त्याग कर साधु बने और लगातार १२ वर्ष साढ़े छह माह तक घोर तपश्चरण कर उन्होंने आत्म-साधना की ओर केवलज्ञानी बने । उस समय उनकी उम्र ४२ वर्ष की थी ।

हम लोग वैशाख सुदी दशमी को उनका केवलज्ञान महोत्सव मनाते हैं । उस दिन देव-ताओ ने भी 'केवलज्ञान-महोत्सव' मनाया था । समवशरण की रचना की थी । 'केवलज्ञान' उत्पन्न होने के एक दिन पश्चात् श्री इन्द्रभूति आदि ग्यारह ब्राह्मणों ने अपने ४४०० शिष्यों के साथ इनके पास दीक्षा ली थी । इनके सघ में चवदह हजार साधु, छत्तीस हजार साव्विया, एक लाख ५६ हजार श्रावक और तीन लाख १८ हजार श्राविकाएँ थी । लगातार तीस वर्ष तक विभिन्न देशों-नगरों में विहार कर तत्त्व का उपदेश दिया । अन्त में पावापुर में ७२ वर्ष की आयु में दीपावली के दिन मोक्ष में पधारे । इसलिए दीपावली का उत्सव प्रभु महावीर के निर्वाण — उत्सव के रूप में प्रति वर्ष मनाया जाता है ।

उनके प्रधान शिष्य इन्द्रभूति को उसी दिन 'केवलज्ञान' प्राप्त हुआ था । इन्द्रभूति का गौतम गोत्र था और ग्यारह गणधरों में वे प्रथम गणधर थे । उन्हें, गौतम गणधर भी कहते हैं । प्रभु की प्रधान शिष्या 'चन्दनवाला' थी ।

भगवान् महावीर के उपदेशों का इतना प्रभाव पड़ा कि कई राजा-महाराजा और महारानियो ने भी उनके सघ में दीक्षा ग्रहण की। मगधदेश का राजा विवसार—(श्रेणिक) भी उनका अनुयायी बना।

गुणवंत—तीस वर्ष तक वे क्या उपदेश देते रहे ?

जिनदास—उनके उपदेश का कुछ अंश इस प्रकार है—

१ सभी आत्माएँ मौलिक स्वरूप की दृष्टि से समान हैं कोई छोटा (नीच) बड़ा (ऊँच) नहीं है। किसी प्राणी की हिंसा मत करो। यथाशक्य रक्षा करो। किसी का दिल मत दुखाओ।

२ सदा सत्य बोलो-भूठ बोलना पाप है।

३ चोरी मत करो, कोई वस्तु चाहिये तो पूछकर लो।

४ सदाचार का पालन करो, समय से रहो।

५ सम्पत्ति का संग्रह नहीं, सदुपयोग करो।
लोभी व्यक्ति सदा दुःखी रहता है।

६ छलकपट मत करो। किसी को ठगो मत।

७ अभिमान मत करो। नम्र बनो।

८ क्रोध मत करो, अपराधी को क्षमा कर दो।

“क्षमा वीरस्य भूषण”

- ६ मन पर नियन्त्रण रखो । राग-द्वेष मत करो ।
- १० जो जीव सम्यक् पुरुषार्थ करता है, वह भगवान् वनता है ।
- ११ हम अपनी ही गलती से दुःखी हैं, गलती सुधार कर सुखी बन सकते हैं ।
- १२ सदा समभाव रखो, वषमता से क्लेश होता है ।
- १३ वीतरागी बनो, स्वरूप रमण करें
- १४ ज्ञाता-द्रष्टा-वनो हमारा स्वभाव जानना देखना है आदि-आदि ।

पाठ ३०
पांच इन्द्रियां

१

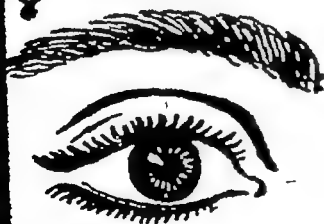
२

३

४

५

म.म.म.

[१-स्पर्शन-इन्द्रिय]

गुरु—सोहन ! वर्फ कैसी होती है ?

सोहन—वर्फ ठडी होती है ।

गुरु—बेटा ! आग कैसी होती है ?

सोहन—आग बडी गर्म होती है ।

गुरु—बेटा, वताओ लोहा और रुई कैसे होते हैं ?

सोहन—लोहा भारी, रुई हल्की होती है ।

गुरु—सोहन, जरा ईंट और शीशे पर हाथ फेरकर बताओ कि यह कैसे हैं ?

सोहन—शीशा चिकना और ईंट खुरदरी होती है ।

गुरु—सोहन, क्या तुम कभी गदेले पर सोये हो ?

सोहन—जी हा, हर रोज सोता हूं । वह बडा नरम होता है ।

गुरु—जरा इस मेज और पत्थर के फर्श पर लेटकर देखो ।

सोहन—ये तो बड़े कड़े हैं ।

गुरु—बेटा, यह वताओ फर्श को ठण्डा, आग को गर्म, लोहे को भारी, रुई को हल्का, ईंट को खुरदरा, शीशे को चिकना, गदेले को नरम, मेज और फर्श को कडा तुमने कैसे जाना ?

सोहन—हाथ, पाव या शरीर से छूकर ।

गुरु—बेटा याद रखो, जिससे किसी चीज को छूकर जाना जाता है, उसे 'स्पर्शन-इन्द्रिय' कहते हैं ।

[२-रसना इन्द्रिय]

गुरु—मोहन ! क्या तुमने कभी पेड़ा खाया है ?

मोहन—जी हा, कई बार ।

गुरु—उसका स्वाद कैसा होता है ?

मोहन—बड़ा मीठा ।

गुरु—क्या तुम नीबू का स्वाद बता सकते हो ?

मोहन—जी हा, नीबू खट्टा होता है ।

गुरु—शाबाश मोहन ! नीम के पत्ते, मिर्च और आवले का स्वाद बता सकते हो ?

मोहन—नीम के पत्ते कड़वे और मिर्च चरपरी होती है, परन्तु मैंने अब तक आवला तो चखा नहीं ।

गुरु—लो बेटा—यह आवला लो । इसे चखकर देखो ।

मोहन—(आवला चखकर) इसका स्वाद न खट्टा, न मीठा है, कुछ और ही तरह का हैं ।

गुरु—बेटा, इस स्वाद को कषायला कहते हैं ।

गुरु—मोहन, जरा यह तो बताओ कि तुमने पेड़ा, नीम के पत्ते, मिर्च और आवले का स्वाद किस प्रकार जाना ?

मोहन—जीभ से चख कर ।

गुरु—बेटा, बस याद रखो कि जिसके द्वारा किसी चीज को चखकर उसका स्वाद जाना जाय, उसे जीभ या 'रसना-इन्द्रिय' कहते हैं ।

[३-घ्राण इन्द्रिय]

गुरु—गोविन्द, कहा से आ रहे हो ?

गोविन्द—मैं सीधा बाग से आ रहा हूँ ।

गुरु—हाथ में क्या है ?

गोविन्द—गुलाब के फूल हैं, इनसे बड़ी खुशबू आती है ।

गुरु—गोविन्द, क्या तुमने कभी मिट्टी के तेल के पास खड़े होकर देखा है ?

गोविन्द—जी हाँ ! मिट्टी के तेल में बड़ी बदबू आती है ।

गुरु—गोविन्द, तुमने गुलाब की खुशबू और तेल की बदबू को कैसे जाना ?

गोविन्द—नाक से सूँघ कर ।

गुरु—बस बेटा, याद रखो, जिसके द्वारा किसी चीज को सूँघ कर जाना जाय कि उसमें खुशबू है या बदबू, उसे 'घ्राणइन्द्रिय' (नाक) कहते हैं ।

[४-चक्षु-इन्द्रिय]

गुरु—सुन्दर, कोयले का रंग कैसा होता है ?

सुन्दर—कोयला काला होता है ।

गुरु—सोने-चांदी का रंग कैसा होता है ?

सुन्दर—सोना पीला और चांदी सफेद होती है ।

गुरु—सुन्दर, क्या तुमने कभी मोर का [पंख देखा है उसका रंग कैसा होता है ?

सुन्दर—मोर का पंख नीला होता है ।

गुरु—सुन्दर, लाल रंग भी जानते हो ?

सुन्दर—जी हा, खून लाल रंग का होता है ।

गुरु—कच्चे आम का रंग कैसा होता है ?

सुन्दर—कच्चे आम का रंग हरा होता है ।

गुरु—वेटा, तूने यह कैसे जाना कि कोयला काला, सोना पीला, चादी सफेद, मोर का पंख नीला, खून लाल और आम हरा होता है ?

सुन्दर आख से देखकर ।

गुरु—वेटा, याद रखो, जिसके द्वारा किसी चीज को देखकर रंग को जाना जाय, उसे 'चक्षु-इन्द्रिय, (आख) कहते हैं ।

[५-कर्ण-इन्द्रिय]

गुरु—[बाजा बजाकर] जयचन्द, यह क्या आवाज आ रही है ?

जयचन्द—यह बाजा बज रहा है ।

गुरु—जयचन्द, जरा देखना, बाहर कैसा शोर हो रहा है ?

जयचन्द—यह तो कुत्तो के भौंकने की आवाज है । कुछ आदमी भी गा रहे हैं ।

गुरु—जयचन्द, यह तो बताओ तुमने वाजे की, कुत्ते की और आदमी की आवाज को कैसे जाना ?

जयचन्द—कान से सुनकर ।

गुरु—वस वेटा, याद रखो, जिसके द्वारा आवाज मुनाई दे, उसे 'कर्ण-इन्द्रिय' (कान) कहते हैं ।

प्रश्नावली

१. इन्द्रिया कितनी होती हैं ? उनके नाम बताओ ?
२. स्पर्शन इन्द्रिय किसे कहते हैं ? इससे क्या जाना जाता है?
३. रसना इन्द्रिय किसे कहते हैं ? इससे क्या जाना जाता है?
४. घ्राण-इन्द्रिय किसे कहते हैं ? इससे क्या जाना जाता है?
५. चक्षु-इन्द्रिय किसे कहते हैं ? इससे क्या जाना जाता है?
६. कर्ण-इन्द्रिय किसे कहते हैं ? इससे क्या जाना जाता है?

पाठ ३१

जीव जाति

प्यारे [बालको] ! इन्द्रियो का पाठ तुम पहले पढ़ चुके हो । इन्द्रियो के भेद से संसारी जीव पांच प्रकार के होते हैं । एकेन्द्रिय जीव, दो इन्द्रिय जीव, तीन इन्द्रिय जीव, चार इन्द्रिय जीव और पांच इन्द्रिय जीव । इन्हे संसारी जीव जाति भी कहते हैं ।

१ एकेन्द्रिय जीव उन्हे कहते हैं जिनके एक स्पर्शन (शरीर) इन्द्रिय ही पाई जाय, जैसे—मिट्टी, आग, हवा, फल, फूल, पेड़ ।

२ दो इन्द्रिय जीव उनको कहते हैं जिनके स्पर्शन (शरीर) और रसना (जीभ) ये इन्द्रिया पाई जाएं, जैसे—लट, शख, जोक, केचुआ आदि ।

३ तीन इन्द्रिय जीव उनको कहते हैं जिनके स्पर्शन (शरीर), रसना (जीभ), घ्राण (नाक) ये तीनों इन्द्रिया पाई जायें, जैसे—चिउटी, मकौड़ा, खटमल, जूँ वगैरह ।

४. चार इन्द्रिय जीव उनको कहते हैं, जिनके स्पर्शन (शरीर), रसना (जीभ), घ्राण (नाक), चक्षु (आख) ये चार इन्द्रिया पाई जाये, जैसे—मक्खी, मच्छर, ततैया, भौरा वगैरह ।

५ पाच इन्द्रिय जीव उनको कहते हैं, जिनके स्पर्शन (शरीर), रसना (जीभ), घ्राण (नाक), चक्षु (आख) कर्ण (कान) ये पाचो इन्द्रिया पाई जाए, जैसे—मर्द, औरत, घोड़ा, गाय, कबूतर, मछली, मेढक, मोर, कुत्ता, हिरन वगैरह ।

इनमे से एकेन्द्रिय जीवो को स्थावर जीव कहते हैं और दो इन्द्रिय से लेकर पाच इन्द्रिय तक के जीवो को त्रस कहते हैं । गीली मिट्टी, कुए का पानी, जलती आग, ठंडी हवा और वृक्ष ये स्थावर जीव हैं ।

प्रश्नावली

- १ इन्द्रियो की अपेक्षा से संसारी जीव कितने प्रकार के होते हैं ?
- २ एकेन्द्रिय जीव किसे कहते हैं ?
- ३ दो इन्द्रिय जीव किसे कहते हैं ?
- ४ तीन इन्द्रिय जीव किसे कहते हैं ?
- ५ चार इन्द्रिय जीव किसे कहते हैं ?
- ६ पचेन्द्रिय जीव किसे कहते हैं ?

७. नीचे लिखे शब्दों के भेद बताओ :—

मिट्टी, जल, अग्नि, वृक्ष, लट, शंख, मकौड़ा, चिऊटी,
मक्खी, भौरा, घोड़ा, ऊट, हाथी, पुरुष, स्त्री, लड़का,
मोर, चूहा, मेढक, मछली, कबूतर, चिड़िया ।

८. (अ) स्थावर जीव और (ब) त्रस जीव किसे
कहते हैं ?

९. अर्धे और बहरे मनुष्य के कितनी इन्द्रिया होती हैं ?

१०. जिसके नाक होती है, उसके आँख होती है या
नहीं ? जिसके कान होते हैं, उसके आँख होती
या नहीं ?

पाठ ३२

तत्त्व ज्ञान

रमेश—विश्व (लोक) किसे कहते हैं ?

सुरेश—छ. द्रव्यों का समूह विश्व (लोक) कहलाता है ।

और विश्व को ही संसार दुनिया कहते हैं ।

रमेश—द्रव्य क्या है ?

सुरेश—गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं । धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव और पुद्गल छः द्रव्य हैं ।

रमेश—सामायिक आदि करना धर्म द्रव्य होगा और हिंसा झूठ, चोरी आदि अधर्म द्रव्य ?

सुरेश—नहीं, धर्म अधर्म अलग द्रव्य हैं । ये तो द्रव्यों के नाम हैं । ये द्रव्य सारे लोक में दूध में घी की तरह रहे हुए हैं ।

रमेश—इनके बारे में कुछ समझाइये !

सुरेश—मछली के चलने में पानी सहायक है वैसे ही जीव और पुद्गल के चलने में धर्म द्रव्य सहायक होता है । और ठहरने में अधर्म द्रव्य सहायक होता है, जैसे वृक्ष की छाया थके हुए पथिकों को ठहरने में सहायक होती है । ये चलाते या ठहराते नहीं, पर जीव और पुद्गल जब स्वयं चले या ठहरे तो वे मात्र निमित्त बनते हैं । जैसे जल मछली को चलाता नहीं, पर जब मछली चलना चाहे तो पानी निमित्त बनता है । पानी के बिना मछली चल नहीं सकती वैसे ही धर्म द्रव्य के बिना जीव और पुद्गल गति नहीं कर सकते ।

रमेश—नीला-नीला दिखने वाला तो आकाश होगा ?

सुरेश—नहीं, आकाश तो अरूपी है । उसमें रंग रूप नहीं होता जो सब द्रव्यों के रहने में निमित्त हो उसे

आकाश कहते हैं । लोक मे ऐसी कोई जगह नहीं जहां आकाश न हो । आकाश तो अलोक मे भी है । पर जहा छ ही द्रव्य हो उसे लोकाकाश कहते हैं । जहा द्रव्य न हो उस आकाश को स्थान को अलोकाकाश कहते है ।

रमेश—काल का मतलब मृत्यु है या समय ?

सुरेश—काल का तात्पर्य यहा समय से है । यह धर्म अधर्म आकाशादि की तरह उपचार से द्रव्य है । उससे होने वाली प्रत्येक क्षण की अवस्था को समय कहते हैं । यह ससार के सभी पदार्थों के बदलने मे निमित्त मात्र होता है ।

रमेश—जीव तो हमे दिखाई देते है ,तब पुद्गल किसे कहते है ?

सुरेश—रूपी जीवो को छोडकर जो दिखाई देते है वे पुद्गल ही है । जिसमे वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श होता है उसे पुद्गल कहते है । आखो से हम वर्ण (रंग) ही देखते हैं । पुद्गल के सिवाय शेष पाचो द्रव्यो को हम देख नहीं सकते क्योकि वे अरूपी हैं । उनका कोई रूप-रंग नहीं है, हा जिनमे ज्ञान पाया जाय उसे जीव कहते है बाकी सब अजीव द्रव्य है ।

रमेश—ये द्रव्य कुल कितने हैं ?

सुरेश—धर्म-अधर्म और आकाश ये एक ही हैं पर काल द्रव्य,

जीव द्रव्य अनंत है । पुद्गल, जीवो से भी अनंत गुणे है याने अनतानंत हैं ।

रमेश—इनके सिवाय दुनिया मे और क्या-क्या है ?

सुरेश—इनके सिवाय कोई दुनिया ही नहीं है । छह द्रव्यों के समूह को ही दुनिया कहते हैं । दुनिया को विश्व ससार जगत् भी कहते हैं ।

१ शरीर जीव रूपी है, शरीर के माध्यम से उसणा अनुभव होता है ।

रमेश—लोग कहते हैं, संसार को भगवान् ने बनाया है क्या यह बात ठीक है ?

सुरेश—नहीं यह ठीक नहीं है संसार तो अनादि अनंत है । भगवान् तो दुनिया को जानने वाला सर्वशक्तिमान् ईश्वर है । मह तीन काल और तीन लोक में समस्त पदार्थों को जानता है ।

ऐसा ईश्वर ससार का कर्त्ता नहीं होता पर जो आठ कर्मों से युक्त जीवात्मा होता है, वे आपेक्षिक दृष्टि से कर्त्ता होती है जो जैसे मकान हवाई जहाज आदि का निर्माण करती है ।

पाठ ३३ रेशम और खट्टर

मोहन को कपडो का बड़ा शोक था । एक दिन उसने रेशमी कोट बनवाने को कहा । पिताजी ने कहा—मोहन, रेशम पहन कर क्यों पाप चढ़ाते हो ? ‘पाप’ शब्द सुनकर मोहन को अचरज हुआ । उसने कहा—पिताजी पाप किस बात का ? हा, कीमत तो ज्यादा लगती है ।

पिताजी ने कहा—बेटा कीमत की बात नहीं है तुम्हें मालूम है, यह कैसे बनता है ?

मोहन—यह तो नहीं मालूम । रुई की तरह रेशम भी उगता होगा और उससे कपड़ा बनता होगा ।

पिताजी—अरे, तुम्हें यह भी नहीं मालूम । रेशम कीड़ों के मुंह की तात है । लाखों कीड़ों के मरने से यह पैदा होता है । इससे कितना पाप है ।

मोहन—तो ऐसा कौनसा कपड़ा है, जिससे पाप न हो ?

पिताजी—घर के सूत का बना हुआ कपड़ा । इसमें चरवी भी नहीं लगती है । मिल के कपडों में भी चरवी की कलफ लगती है । इसके लिए लाखों गाय, भैंस आदि जानवर मारे जाते हैं । इसलिए खादी के कपड़े काम में लाने चाहिये । खादी रुई के घागो से हाथ द्वारा बुनी जाती है । घागे चरखा कातकर हाथ से बनाते हैं ।

मोहन—पिताजी । आज से मैं सदा के लिए पवित्र कपड़े पहना करूंगा । मैंने बिना जाने रेशमी कोट मंगाया, क्षमा करें ।

प्रश्नावली

१. तुम रेशम पसन्द करते हो या खदर ?

बोतल (महाविगय)

प्रसन्न—क्यो भाई ! इस बोतल मे क्या है ?

शीतल—अरे कुछ नही, व्हिस्की ही तो है ।

प्रसन्न—अरे भाई ! व्हिस्की किसे कहते है ?

शीतल—अरे तुम ! नही जानते । इसे विलायती शराब कहते है ।

प्रसन्न—तो क्या तुम शराब पीते हो ?

शीतल—हा भाई, यह तो बहुत अच्छी चीज है, बडा आनन्द आता है ।

प्रसन्न—अरे क्या अच्छी चीज ! इसे तो अनेक पदार्थों को सडा-गला कर बनाया जाता है । इसके तैयार करने में लाखों जीवों का घात होता है, तथा नशा उत्पन्न करने के कारण विवेक समाप्त होकर आदमी पागल सा हो जाता है । इसका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है । कलेजा सड जाता है । अतः इसका त्याग करना अति आवश्यक है ।

शीतल—यह तो तुमने आज नई बात बतलाई । पर मैं तो देखता हू कई जैन होटलो मे जाकर शराब-मास का सेवन करते है ।

प्रसन्न—अरे भैया ! शराब और मास दोनों अच्छे पदार्थ

नहीं है । मांस की प्राप्ति तो पंचेन्द्रिय जीवों की हिंसा के बिना नहीं होती है । और उसके बाद भी मांस में निरंतर त्रस जीवों की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है । अतः मांस खाने वाला असंख्य त्रस जीवों को घात करता है । आत्म-हित के इच्छुक प्राणी को मांस का सेवन कदापि नहीं करना चाहिये । अण्डा भी त्रस जीव का शरीर होने से मांस ही है । उसे भी नहीं खाना चाहिये ।

शीतल—मैंने तो सुना था कि—“आत्म-ज्ञान के बिना इन सबका त्याग कार्यकारी नहीं होता ।” हमें तो आत्म-ज्ञान है ही नहीं, फिर इसका त्याग कैसे किया जाये ?

प्रसन्न—भाई, आत्मज्ञान तो सच्चा मुक्ति का मार्ग है ही । पर यह तो बताओ, क्या शराबी-कलाली को आत्म-ज्ञान हो सकता है ? अतः आत्म-ज्ञान की अभिलाषा रखने वालों को इन सबका त्याग करना चाहिये ?

शीतल—आत्म-ज्ञान की अभिलाषा रखने वालों को शराव-मांस एवं सप्त कुव्यसन का त्याग करने के बाद क्या करना चाहिये ?

प्रसन्न—उसे धर्म के अभिमुख होने के १५ कारणों को जानकर जीवन में अपनाना चाहिये—अर्थात् उसके अनुसार जीवन बनाना चाहिये । पन्द्रह कारण इस प्रकार हैं—

मेरे बीस है दुकाने, चार कारे, लोग मुझे मील-
मालिक पुकारे, आठ ठेके हैं सरकारी, सात बेटे एक
नारी ॥ चार कुत्ते हैं शिकारी-एक बिल्ली है ॥ बड़े ॥
घनवान होके खूब इतराया, कहे मैंने दिमाग से कमाया,
उल्टी कर्मों की तस्वीर हो गए पूरे फकीर ।
कहे हाय तकदीर मेरी, ढीली है ॥ बड़े ॥”

इस प्रकार पुण्य-पाप के भूले में जीव ससार में भूलता
रहता है । इन दोनों तत्त्वों को कई लोग बन्धन की अपेक्षा
लोहे की एव सोने की बेड़ी की सजा देते हैं । यह सम-
झाने की दृष्टि से एक देशीय रूपक है । वस्तुतः पाप तो
सर्वथा हेय ही है । पर पुण्य की ज्ञेय, (जानने योग्य) उपादेय
(ग्रहण करने योग्य) और हेय (छोड़ने योग्य) तीन अव-
स्थाएँ हैं । वैसे हेय तो सभी तत्त्व हैं क्योंकि ज्ञान होने
पर ही ज्ञेय और उपादेय का विभाजन किया जा सकता है ।

पुण्य में ज्ञेय के साथ उपादेय एव हेय जो बताया
है उसका तात्पर्य यह है कि—‘साधनावस्था’ का पुण्य सह-
योगी होता है—क्योंकि किसी भी आत्मा ने मनुष्य शरीर के
बिना मोक्ष प्राप्त नहीं किया है । ‘मनुष्य शरीर’ पुण्य का फल
है । उस पुण्य के फलस्वरूप शरीर में रहती हुई आत्मा
ज्ञान-दर्शन एवं चारित्र्य की परिपूर्णता होने पर शरीर को
छोड़ देती है । इसलिए पुण्य साधनावस्था में उपादेय और
साधना की परिपूर्णता पर हेय माना गया है । इसको
निम्न-रूपक से स्पष्ट समझा जा सकता है :—

किसी पुरुष को समुद्र के दूसरे किनारे पर भव्य भवन
में जाना है—तब वह किसी जानकार व्यक्ति से रास्ता पूछता

है । तब वह जानकार पुरुष उसे बतलाता है कि—“समुद्र के इस घाट पर पत्थर की नौका भी है और लकड़ की नौका भी । पत्थर की नौका की तो जानकर उसे छोड़ देना । उसमें आरूढ़ मत होना । लकड़ की नौका को जानकर उसे ग्रहण करना उस पर सवार हो जाना और समुद्र के दूसरे किनारे पर पहुँच जाने के पश्चात् उस नौका को भी छोड़ देना । तब उस भव्य-भवन में पहुँच जाओगे । इस रूपक से पत्थर की नौका को पाप रूप समझ कर ग्रहण नहीं करना चाहिये तथा लकड़ की नौका-रूप पुण्य के फलस्वरूप शरीर रूपी नौका के माध्यम से ज्ञान-दर्शन चारित्र्य की आराधना कर संसार-रूपी समुद्र को तैरते हुए, केवलज्ञान, केवलदर्शन की प्राप्ति होने पर १४ वें गुणस्थान में इस शरीर-रूप पुण्य को भी छोड़कर, मोक्ष अवस्था रूप भव्य-भवन में पहुँच जाना । प्रभु महावीर ने भी शरीर को नाव की उपमा दी है । यथा—शरीर माहु नाव त्ति । (उत्तरा २३/७३)

पाठ ३६

भ० आदिनाथ

रमेश—जयजिनेन्द्र भैया सुरेश । यह तो बतलाओ कि

“भक्तामर-स्तोत्र” का इतना महत्त्व क्यों ?

सुरेश—जयजिनेन्द्र भाई रमेश ! भक्तामर-स्तोत्र का वास्त-

- १-नीतिमान होवे क्योंकि नीति धर्म की माता है ।
- २-हिम्मती व बहादुर होवे क्योंकि कायर व्यक्ति धर्म की आराधना नहीं कर सकता ।
- ३-धैर्यवान होवे, किसी भी कार्य में जल्दी नहीं करे ।
- ४-बुद्धिमान होवे, प्रत्येक कार्य सोच-समझकर करे ।
- ५-सत्यवादी होवे, असत्य से घृणा करे ।
- ६-निष्कपटी होवे, हृदय स्फटिक रत्नमय साफ होवे ।
- ७-विनयवान होवे, न गुणग्राही होवे । ६ प्रतिज्ञा पालक होवे ।
- १०-दयालु होवे । ११ सत्य-धर्म का जिज्ञासु होवे ।
- १२-जितेन्द्रिय होवे ।
- १३-आत्म कल्याण की दृढ इच्छा वाला होवे ।
- १४-तत्त्व विचारणा में निपुण होवे ।
- १५-कृतज्ञ होवे अर्थात् जिससे धर्म की प्राप्ति हुई हो, उसका उपकार कभी न भूले । और समय आने पर उपकारी का उपकार करने वाला होवे ।

इनको अपनाने वाला आत्म-ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है ।

पुण्य

रमेश—जयजिनेन्द्र, सुरेश भैया ।

सुरेश—जयजिनेन्द्र भाई रमेश, आओ भाई, कहो, आज कौनसा विषय छेड़ा जाय ?

रमेश—उस दिन आपने पाप के विषय में कहा था—लोग पुण्य की बहुत महिमा बतलाते हैं—यह पुण्य क्या है ।

सुरेश—पाप की तरह पुण्य भी तत्त्व है । कोई भी कार्य करेंगे तो कर्म तो बंधेगा ही । अच्छे कार्य अच्छे वचन और अच्छे विचार से पुण्य बंधेगा और बुरे विचार-उच्चारण एवं आचरण से पाप कर्म का बंध होगा । पाप कर्म के उदय से जीव दुर्गति में जाता है—सद्गति में भी दुःखी होता है ।

पुण्य कर्म के उदय से जीव सद्गति (मनुष्य और देवगति) में जाता है । दुर्गति में भी सुखी देखा जाता है । पर यह सुख वास्तविक नहीं है । पुण्य-पाप के उदय से जीव सुख के बाद दुःख और दुःख के बाद सुख अनुभव करता रहता है, और ससार-भ्रमण करता रहता है । किसी गीतकार ने कहा है—

“बड़े भाग्य से मनुष्य-देह मिली है — खा-खा-योनियो की ओर जीव हुआ है लाचार । चोर सीने पे चौरास लाख झिली है ॥ बड़े ॥

मेरे बीस है दुकाने, चार कारे, लोग मुझे मील-
मालिक पुकारे, आठ ठेके हैं सरकारी, सात बेटे एक
नारी ॥ चार कुत्ते हैं शिकारी-एक बिल्ली है ॥ बड़े ॥
घनवान होके खूब इतराया, कहे मैंने दिमाग से कमाया,
उल्टी कर्मों की तस्वीर हो गए पूरे फकीर ।
कहे हाय तकदीर मेरी, ढीली है ॥ बड़े ॥”

इस प्रकार पुण्य-पाप के भूले में जीव ससार में भूलता
रहता है । इन दोनों तत्त्वों को कई लोग बन्धन की अपेक्षा
लोहे की एव सोने की वेड़ी की सजा देते हैं । यह सम-
झाने की दृष्टि से एक देशीय रूपक है । वस्तुतः पाप तो
सर्वथा हेय ही है । पर पुण्य की ज्ञेय, (जानने योग्य) उपादेय
(ग्रहण करने योग्य) और हेय (छोड़ने योग्य) तीन अव-
स्थाएँ हैं । वैसे हेय तो सभी तत्त्व हैं क्योंकि ज्ञान होने
पर ही ज्ञेय और उपादेय का विभाजन किया जा सकता है ।

पुण्य में ज्ञेय के साथ उपादेय एव हेय जो बताया
है उसका तात्पर्य यह है कि—‘साधनावस्था’ का पुण्य सह-
योगी होता है—क्योंकि किसी भी आत्मा ने मनुष्य शरीर के
बिना मोक्ष प्राप्त नहीं किया है । ‘मनुष्य शरीर’ पुण्य का फल
है । उस पुण्य के फलस्वरूप शरीर में रहती हुई आत्मा
ज्ञान-दर्शन एवं चारित्र्य की पूर्णता होने पर शरीर को
छोड़ देती है । इसलिए पुण्य साधनावस्था में उपादेय और
साधना की परिपूर्णता पर हेय माना गया है । इसको
निम्न-रूपक से स्पष्ट समझा जा सकता है :—

किसी पुरुष को समुद्र के दूसरे किनारे पर भव्य भवन
में जाना है—तब वह किसी जानकार व्यक्ति से रास्ता पूछता

है । तब वह जानकार पुरुष उसे बतलाता है कि—“समुद्र के इस घाट पर पत्थर की नौका भी है और लकड़ की नौका भी । पत्थर की नौका की तो जानकर उसे छोड़ देना । उसमें आरूढ मत होना । लकड़ की नौका को जानकर उसे ग्रहण करना उस पर सवार हो जाना और समुद्र के दूसरे किनारे पर पहुंच जाने के पश्चात् उस नौका को भी छोड़ देना । तब उस भव्य-भवन में पहुंच जाओगे । इस रूपक से पत्थर की नौका को पाप रूप समझ कर ग्रहण नहीं करना चाहिये तथा लकड़ की नौका-रूप पुण्य के फलस्वरूप शरीर रूपी नौका के माध्यम से ज्ञान-दर्शन चारित्र्य की आराधना कर संसार-रूपी समुद्र को तैरते हुए, केवलज्ञान, केवलदर्शन की प्राप्ति होने पर १४ वें गुणस्थान में इस शरीर-रूप पुण्य को भी छोड़कर, मोक्ष अवस्था रूप भव्य-भवन में पहुंच जाना । प्रभु महावीर ने भी शरीर को नाव की उपमा दी है । यथा—शरीर माहु नाव त्ति । (उत्तरा. २३/७३)

पाठ ३६

भ० आदिनाथ

रमेश—जयजिनेन्द्र भैया सुरेश ! यह तो बतलाओ कि

“भक्तामर-स्तोत्र” का इतना महत्त्व क्यों ?

सुरेश—जयजिनेन्द्र भाई रमेश ! भक्तामर-स्तोत्र का वास्त-

विक नाम तो आदिनाथ स्तोत्र है पर इस स्तोत्र का प्रथम शब्द भक्तामर होने से इसे भक्तामर स्तोत्र कहते हैं ।

प्रथम जिनेन्द्र आदिनाथ श्री ऋषभदेव होने से मुख्य-तया यह आदिनाथ का स्तोत्र कहा जाता है, पर वास्तव में तो उनके बहाने सभी जिनेश्वरों की स्तुति उस स्तोत्र से हो जाती है ।

मेश—आदिनाथ भगवान् ऋषभदेव तो प्रथम तीर्थंकर थे—
उनके विषय में कुछ वतलाओ ?

सुरेश—वे वीतरागी, सर्वज्ञ-सर्वदर्शी भगवान् थे ।

मेश—क्या वे जन्म से ही भगवान् थे ?

सुरेश—नहीं भाई । जन्म से कोई भगवान् नहीं होता ।
अपने पुरुषार्थ से वे भगवान् बने । उनका जन्म
अयोध्या नगरी (विनीता नगरी) में पदरहवे कुल-
कर राजा नाभि की रानी मरुदेवी के गर्भ से युगल
रूप में हुआ था ।

रमेश—युगलरूप क्या होता है ?

सुरेश—तुम नहीं जानते, दो बच्चों का एक साथ जन्म होना
युगलरूप कहलाता है ।

रमेश—तो दूसरे भाई का नाम क्या था ?

सुरेश—भाई नहीं, इनके साथ इनकी बहन का जन्म हुआ
था—और वह आगे चल कर इनकी स्त्री हो गई थी ।

रमेश—यह तो उन्होंने ठीक नहीं किया । वहन को स्त्री]
बना लिया ।

सुरेश—ऐसी बात नहीं है, उस समय इस प्रकार ही होता
था, एक माता-पिता एक लड़के-लड़की को जन्म
देते थे । वे भाई-बहन आगे चल कर स्त्री-पुरुष हो
जाते थे ।

रमेश—सुना है उनके दो पत्नियां थी ।

सुरेश—हां, एक तो वही जो उनके साथ जन्मी थी—उसका
नाम सुमगला था—जिससे भरत आदि ६६ पुत्र और
ब्राह्मी नामक पुत्री उत्पन्न हुई । उस समय वृक्ष
के नीचे बैठे हुए एक अन्य भाई-बहन पर हवा के
झपाटे से वृक्ष की डाल गिरने से भाई मर गया ।
वहन अकेली रह गई उसका नाम सुनदा था ।
ऋषभदेव ने सुनदा के साथ शादी की, जिससे बाहु-
बली नामक पुत्र और सुन्दरी नामक पुत्री हुई ।

रमेश—तो क्या भरत और बाहुबली आदिनाथ भगवान् के
ही पुत्र थे ?

सुरेश—भगवान् तो वे बाद में बने । उस समय तो उनका
नाम राजा ऋषभदेव था । पहले तीर्थंकर होने से
उन्हें आदिनाथ भी कहने लगे ।

रमेश—उन्होंने कब तक राज्य किया और भगवान् कब
बने ?

सुरेश—उन्होंने ८३ लाख पूर्व, वर्षों, तक, राज्य किया ।

उन्होंने लोगो को सुख-शांति से रहने के लिए पुरुषों को ७२ कलाएं (विद्या) और स्त्रियों को ६४ कलाएं सिखाई ।

रमेश—फिर ?

सुरेश—फिर क्या उन्होंने माता-पिता-परिवार का राग छोड़कर साधु जीवन धारण किया । उन्होंने दीक्षा लेते ही तप आरम्भ कर दिया—पारणा में उन्हें आहार नहीं मिला—क्योंकि लोग आहार की विधि नहीं जानते थे ।

रमेश—तो क्या वे जन्मभर भूखे रहे ?

सुरेश—नहीं, दीक्षा लेने के बाद से ४०० दिन के बाद "अक्षय तृतीया" के दिन राजकुमार श्रेयांस के यहां गन्ने के रस से उन्होंने पारणा किया । उसी दिन से अक्षय तृतीया का पर्व शुरू हुआ

रमेश—क्या वे दीक्षा लेते ही सर्वज्ञ बन गये ?

सुरेश—नहीं । वे एक हजार वर्ष तक मौन-साधना करते रहे । एक दिन आत्म-साधना में तल्लीन बने उस दशा में उन्हें केवलज्ञान प्रकट हुआ । और वे वीतरागी सर्वज्ञ भगवान् बन गये । उनके तात्त्विक उपदेशों से भव्य जीवों को मुक्ति के मार्ग का ज्ञान हुआ ?

रमेश—तो क्या वे मुझे भी मुक्ति का मार्ग बतावेंगे !

सुरेश—वे तो सिद्ध हो गये । पर उनके बतलाए हुए मार्ग

पर चलकर हम उनके सच्चे भक्त ही नहीं, भगवान् भी बन सकते हैं ।

पाठ ३७

भगवान् पार्श्वनाथ

रमेश—जयजिनेन्द्र सुरेश भैया ! क्या कर रहे हो ?

सुरेश—जयजिनेन्द्र भाई रमेश ! मैं भगवान् पार्श्वनाथ जी का स्तोत्र पढ़ रहा हूँ ।

रमेश—भैया भगवान् पार्श्वनाथ जी तो तेवीसवे तीर्थकर हैं न । उनके विषय में कुछ बताओ ?

सुरेश—सुनो । काशी का नाम तो तुमने सुना ही होगा । आजकल उसे वाराणसी (बनारस) कहते हैं । लगभग तीन हजार वर्ष पहले उसी बनारस नगरी में राजा अश्वसेन राज्य करते थे, उनकी रानी का नाम वामा देवी था ।

पौष कृष्ण दशमी को उनके यहा पार्श्वकुमार का जन्म हुआ था । उनके माता-पिता तथा नगर निवासियों के साथ इन्द्रो और देवों ने भी उनका जन्म कल्याण उत्सव मनाया था । पार्श्वकुमार गर्भ-अवस्था से ही अवधिज्ञानी थे । वे अनेक सुन्दर

लक्षणो वाले प्रतिभाशाली, अपार बलशाली और बुद्धि के निधान, आकर्षक बालक थे । यौवन अवस्था में उनका विवाह प्रभावती नामक सुन्दर कन्या से हुआ । वे आनन्द से राजमहलो में रह रहे थे । एक दिन उनकी माता नगर में घूमने को गई, साथ में पार्श्वकुमार भी थे । वहाँ एक तापस को धुनी तापते हुए देखा । तब पार्श्वकुमार के मुह से निकला—“अहो कष्टम् ! अहो कष्टम् तत्त्व न ज्ञायते” तब तापस ने कहा क्या कह रहे हो । हम भूत-भविष्य सब जानते हैं । तब राजकुमार ने कहा—यदि सब जानते हो तो बतलाओ—धुनी में जल रहे लकड़ में क्या है ? तापस—क्या है, कुछ भी नहीं है अग्नि देवता जल रहे हैं । पार्श्व—नहीं, सन्यासी, जी, नहीं इसमें तो पंचेन्द्रिय जीव जल रहा है । पर किसी ने उनका विश्वास नहीं किया । तब उन्होंने अपने नौकरो को उस लकड़ी को सावधानी से चीरने को कहा । उसमें से अघजले नाग-नागिनी निकले । पार्श्वकुमार ने उन्हें नमस्कार—मंत्र सुनाया एव मंगलपाठ सुनाया जिससे प्रतिबोध पा वे, मरकर धरणेन्द्र पद्मावती नामक देव-देवी हुए ।

इस हृदय-विदारक घटना से पार्श्वकुमार बहुत प्रभावित हुए । उन्हें वैराग्य हो गया और पौष कृष्णा एकादशी को वे दीक्षित हो गये । वे मौन रहकर अखण्ड आत्म साधना करने लगे । वह धुनी तापने वाला साधु जिसका नाम कमठ तापस था, मरकर व्यंतर देव हुआ । एक बार मुनिराज

पार्श्वनाथ जंगल में ध्यान कर रहे थे, तब इस
 -- व्यंतर देव ने उनको देखा । देखते ही उसको बैर
 जगा । उसने इन पर घोर उपसर्ग किया । पानी
 बरसाया, ओले गिराये, भयंकर तूफान चलाया और
 पत्थर भी बरसाये । पर ये अपनी साधना से नहीं
 डिगे । धरणेन्द्र पद्मावती को उनके उपसर्ग को
 हटाने का भाव आया और उन्होंने उस उपसर्ग को
 दूर भी किया । चैत्र कृष्णा चतुदशी के दिन मुनि-
 राज पार्श्वनाथ को केवलज्ञान प्रकट हुआ । वह
 --- व्यन्तर इनसे क्षमा मागकर चला गया । अन्य सभी
 देवों और इन्द्रों ने इनके केवलज्ञान प्राप्ति का महो-
 त्सव मनाया । सत्तर वर्ष तक भव्य जीवों को
 तत्व का उपदेश देकर अन्त में सौ वर्ष की आयु
 पूर्ण कर श्रावण-शुक्ला सप्तमी के दिन सम्मेलित
 शिखर पर्वत पर मोक्ष पधारे । इस पर्वत को पारस-
 नाथ हिल कहते हैं । इसके पास के रेलवे स्टेशन का
 नाम भी इनके नाम पर पार्श्वनाथ स्टेशन पड़ा ।

पाठ ३८

पाप

रमेश—जयजिनेन्द्र, सुरेश भैया !

सुरेश—जयजिनेन्द्र भाई रमेश । अरे आज कैसे आए ?

ओ हो अब समझा । आज तो रविवार का अवकाश है ना । मालूम होता है, तुमने अपना समय-चक्र बना लिया । अच्छा, आज किस विषय पर बात-चीत की जाय ।

रमेश—सभी लोग पाप का डर बताते हैं । यह पाप क्या है और कितने प्रकार का है ?

सुरेश—हा, हां, पाप से तो डरना चाहिये । पाप से जीव की दुर्गति होती है और वह दुःख भोगता है, बुरे काम को पाप कहते हैं । वे १८ प्रकार के हैं—

१ प्राणातिपात—जीव को सत्ताना, मारना ।

२ मृषावाद—भूठ बोलना ।

३ अदत्तादान—चोरी करना ।

४ मैथुन—अब्रह्मचर्य का सेवन ।

५ परिग्रह—आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह कर उन पर ममत्व भाव रखना ।

६ क्रोध—गुस्सा करना ।

७ मान—अहंकार करना ।

८ माया—कपट करना ।

९ लोभ—लालच करना ।

१० राग—भूठा प्रेम करना ।

११ द्वेष—ईर्ष्या करना ।

१२ कलह—भगड़ा करना ।

१३ अभ्याख्यान—भूठा कलंक लगाना ।

१४ पैशुन्य—चुगली करना ।

१५ पर-परिवाद—निंदा करना ।

१६ रति अरति—बुरे कार्यों में मन लगाना, अच्छे में नहीं ।

१७ माया मूषावाद—कपट सहित भूठ बोलना ।

१८ मिथ्यादर्शन शल्य—गलत विचार रखना ।

भले आदमी इन कार्यों से डरते हैं ।

इन कार्यों को करने वाला मरकर पशु बनता है या नरक में जाता है । अठारहवां पाप मिथ्यादर्शन शल्य तो महा भयंकर पाप है—जिसके छोटे बिना संसार-भ्रमण छूटता ही नहीं । अपनी आत्मा की सही पहचान ही मिथ्यात्व छोड़ना है । उसके बाद ही अन्य पाप छूटता है ।

पाठ-३६

सात कुव्यसन

रमेश—भैया सुरेश ! जयजिनेन्द्र !

सुरेश—जयजिनेन्द्र भाई रमेश ! कहो क्या बात है ?

रमेश—कुव्यसन किसे कहते हैं ? और वे कितने हैं ?

सुरेश—किसी भी विषय में लवलीन होने को-अर्थात् आदत को व्यसन कहते हैं । बुरे विषयों में लीन होना कुव्यसन है । इससे जीव आकुल-व्याकुल हो जाता है और दुराचरण करता है । वे सात हैं—१ जुआ २ चोरी ३ शिकार ४ मद्य-पान ५ मांस खाना ६ वैश्यागमन ७ परस्त्री-रमण ।

१ जुआ-रुपये-पैसे या किसी प्रकार के धन से हार जीत का खेल खेलना-शर्त या दाव लगाकर खेल खेलना जुआ है ।

२ चोरी-प्रमाद से बिना दी हुई वस्तु लेना चोरी है ।

३ शिकार-किसी भी पशु-पक्षी को निर्दय होकर किसी भी शस्त्र से मारकर आनन्दित होना शिकार है ।

४ मद्यपान—गराब, गांजा, भांग आदि नशीली वस्तुओं का सेवन करना मद्यपान है ।

५ मांस खाना—पंचेन्द्रिय जीवों के कलेवर खाने को मांस खाना कहते हैं ।

६ वैश्या के साथ रमण वैश्यागमन है ।

७ परस्त्रीरमण-अपनी स्त्री के सिवाय अन्य स्त्रियों के साथ रमण परस्त्री-रमण है । इनको त्यागे बिना आत्मा को पहचान नहीं सकता ।

पाठ ४०

मैं कौन हूँ ?

रमेश—भैया सुरेश ! कई बार मन में यह प्रश्न उठता है कि—‘मैं कौन हूँ-मेरा स्वरूप क्या है ? अतः आज बताओ कि मैं कौन हूँ ?’

सुरेश—“मैं कौन हूँ” इस प्रकार का सशय करने वाला ही चैतन्य आत्मा है । चैतन्य स्वरूप आत्मा जब तक ससार में परिभ्रमण करती है, तब तक भिन्न-भिन्न पर्यायों को धारणा करती रहती है । उन्हीं पर्यायों के अनुरूप उस चैतन्य देव का नामकरण होता रहता है । यथा-योग आत्मा, उपयोग आत्मा, कषाय आत्मा, नारक आत्मा आदि । वैसे ही मनुष्य पर्याय में जब वह आती है, तब उस मनुष्य पर्याय को धारण करने वाली आत्मा का नाम सुरेश आदि रखा जाता है । वही आत्मा, जब अध्ययन करती है तब विद्यार्थी आत्मा कहलाती । अध्ययन करने की योग्यता सिर्फ शरीर में नहीं, शरीर के माध्यम से आत्मा की है । अतएव विद्यार्थी आदि नाम आत्मा की पर्याय होने से, वह उस मनुष्य की अवस्था रहने वाली होने से, उस नाम से सम्बोधित की जाती है । वैसे ही व्यापार आदि की योग्यता भी चैतन्य आत्मा में ही है न कि आत्माशून्य जड़ शरीर में । जब तक शरीर में आत्मा रहती है तभी तक बाल, जवान, और वृद्धत्व आदि पर्यायों की सज्ञा वाला चैतन्य देव

है । यदि बाल्यवस्था में ही आत्मा शरीर को छोड़ती है तो वह शरीर न जवान की संज्ञा पायेगा और न वृद्धत्व की । न विद्यार्थी की और न व्यापारी की । वह केवल मुर्दा कलेवर रहेगा । इससे स्पष्ट फलित होता है कि—‘रमेश आदि नाम मनुष्य-पर्याय में रहने वाली आत्मा का है न कि मात्र शरीर का ।’ इसी मनुष्य-शरीर में रहती हुई आत्मा शरीर के माध्यम से ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की आराधना करती हुई समग्र कर्मों एवं शरीर से रहित होकर सिद्ध-पर्याय के रूप में परिणत होकर सिद्ध-पर्याय का नाम धराने लगेगी । अतएव कोई पूछे कि—“तुम कौन हो तो मैं मनुष्य पर्याय को धारण करने वाला चैतन्य देव हूँ ।”

पाठ ४१

दुर्व्यसनो से बचो

दुःख के कारणों पर विचार करे तो सप्त व्यसन भी दुःख के मूल ही हैं । इनका सेवन करने वाले अन्त में दुःखी ही होते हैं ।

जुआ खेलने से ही पांडव और राजा नल दुःखी हुए थे और उन्हें जंगल की खाक छाननी पड़ी थी । शराव पीने वाले और चोरी करने वाले भी दुःखी होते हैं । वेश्या के यहाँ जाने वाले या पराई स्त्रियों को बुरी नजर से देखने

वाले तो निंदा के पात्र होते ही हैं। ऐसे लोगो को समाज में कोई आदर, सम्मान नहीं मिलता है। ये सब व्यसन ऐसे हैं कि एक बार उनके चगुल में फस जाने पर फिर उनसे पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दुःख सामने दिखाई देता है, फिर भी व्यसनी व्यसन को नहीं छोड़ता। मेंढक, साँप के मुँह में हो और उसके सामने कोई दूसरा कीड़ा आ जाये तो जैसे वह अपनी जीभ बाहर निकाले बिना नहीं रहता, वैसे ही दुर्व्यसनो का दुःखजनक परिणाम भोगने के बाद भी व्यसनी व्यक्ति उनका सेवन किये बिना नहीं रहता। ये लोग व्यसन के इतने रसिये हो जाते हैं कि इन्हें व्यसन छोड़ने की बात भी नहीं सुहाती।

एक आदमी बीमार हो गया। बीमारी असाध्य थी, बचना मुश्किल था। पिता के अन्तिम समय को निकट जान कर लड़के ने पूछा—पिताजी ! क्या इच्छा है ? कुछ खाना-पीना है या दान धर्म करना है ? तब पिता ने कहा—बेटा, मुझे एक सिगरेट दे दे न ? बताइये, कैसा शक्तिशाली व्यसन है ? प्राण छूट रहे हैं, पर व्यसन नहीं छूट रहा है। दुनिया के कई बड़े-बड़े डॉक्टरों ने यह कहा है कि बीड़ी-सिगरेट पीने से कैंसर होता है। फिर भी उसे छोड़ने वाले कितने निकले हैं ? व्यसनी मनुष्य खाना छोड़ सकते हैं पर व्यसन नहीं छोड़ सकते।

सरकार भी धूम्रपान से उत्पन्न होने वाली बीमारियों को जानती है किन्तु वह भी इससे होने वाली आमदनी को देखकर चुप्पी साध लेती है। कई धर्मों के साधु-महात्मा भी इस दुर्व्यसन से अक्षित दिखाई देते हैं। केवल जैन साधु

ही ऐसे हैं, जो इस रोग से सर्वथा मुक्त होते हैं। जो इसका सेवन करते हैं, वे इसका निषेध भी किस मुंह से कर सकते हैं?

इस व्यसन का मनुष्य इतना आदी हो गया है कि उसे इससे मुक्त हो पाना असम्भव-सा लगता है। सुबह उठते ही मुंह में वीडो, शौच जाते समय मुंह में वीडो, पेशाव करने समय वीडो, भोजन के बाद वीडो, पानी पीने के बाद वीडो, यार दोस्त मिल जाय तो वीडो, भगवान् की पूजा करने से पहले वीडो और बाद में वीडो। यो सर्वत्र वीडो या सिगरेट ही दिखाई देती है। विवाह-शादियो में सा इसकी धूम रहती है। धूम्रपान में किसी तरह की मर्यादा या रुकावट नहीं देखी जाती है। चाहे जहा और चाहे जिसके सामने लोग इसका सेवन करते रहते हैं। यह व्यसन जीवन के लिए दीमक की तरह होता है। दीमक लग जाने पर चकड़ी खोखली हो जाती है, उसी प्रकार इस व्यसन से जीवन भी शक्तिहीन बन जाता है। स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। दांत पीले पड़ जाते हैं, कंठ की नली में छेद हो जाता है, मुंह से दुर्गन्ध आने लगती है, फेफड़े खराब हो जाते हैं और शरीर का सौन्दर्य भी नष्ट हो जाता है।

कहा तो यह भी जाता है कि एक वीडो में जितनी तम्बाकू होती है, उसका सत निकाल कर यदि सात मेढकों को खिलाया जावे तो वे मर जाते हैं। एक सेर तम्बाकू के तेल से हजारों कुत्ते मौत के शिकार हो जाते हैं। भोजन के बाद तम्बाकू के पत्ते को पेट पर बांध दिया जाय तो तत्काल वमन हो जाता है। तम्बाकू में इतना जहर होता

है कि भयकर विषैला सर्प भी मर जाता है । सोचिये, घूमपान करने वाले इस जहर से कैसे बच सकते हैं ?

धन की हानि तो इससे होती ही है । एक आदमी पच्चीस वर्ष तक सिगरेट पीता है तो उसमें कितना पैसा खर्च हो जाता है ? अगर यही पैसा बचा लिया जाए और किसी भूखे-नगे, गरीब स्त्री-पुरुष को दे दिया जाये तो कितना उपकार हो सकता है ? जिस देश में लोग दो समय भरपेट भोजन भी नहीं प्राप्त कर सकते, अपने तन को वस्त्रों से पूरा ढक भी नहीं सकते, वहां इस तरह का फालतू खर्च अभिशाप ही माना जायेगा ।

मद्यपान भी इसी तरह का दुर्व्यसन है, जो मनुष्य को बेभान बना देता है । अच्छे-बुरे का ज्ञान शराबी को नहीं होता है । जिस घर में शराब पी जाती है, उस घर की हालत खराब हो जाती है । उस घर में न तन ढकने को वस्त्र मिलते हैं और न भूख मिटाने को अन्न । कभी-कभी तो शराब पीने का नतीजा इतना भयंकर निकलता है कि शराबी अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है ।

एक गांव की बात है । उस गांव के ठाकुर का जवान लडका शराब पीया करता था । उसकी अभी-अभी नई शादी हुई थी । एक दिन वह शराब पीकर अपने घर में बैठा हुआ था । नशे में वह मस्त हो रहा था । उसे कुछ होश तो रहा नहीं, वह नशे में ही ऊपर से नीचे कूद पड़ा । फिर क्या था । गिरते ही उसके प्राण-पखेरू उड़ गये और वह मर गया । सारा वातावरण शोक-ग्रस्त हो गया । उसकी नव-

वधू रोती हुई वहा आई और उससे लिपट कर कहने लगी—
 मैं इस लाश को तब तक घर से बाहर न निकालने दूंगी,
 जब तक कि तुम सब शराब न पीने की शपथ नहीं ले लोगे ।
 मेरे जैसी न जाने कितनी असहाय अवलाओं का इस बुरी
 आदत ने सुहाग लूटा होगा । मैं अब इसे अपने घर में
 नहीं देखना चाहती । उस बहन की वाणी का इतना प्रभाव
 हुआ कि लोगो ने शराब न पीने की शपथ ले ली । शराब
 अपने आप में बहुत बुरी चीज है । इसे पीकर इन्सान,
 इन्सान न रह कर हैवान बन जाता है ।

दुख के इन समस्त कारणों को ज्ञान के आलोक में
 भलीभांति समझना होगा, तभी जीवन की कंटिली भाड़ियों
 के काटे हम निर्मूल कर सकेंगे और जीवन में सुख के फूल
 खिल सकेंगे ।

पाठ ४२

सात्विक आहार

जीवित रहने के लिए भोजन की अनिवार्य आवश्यकता है । विना खाये कोई भी प्राणी अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता । मनुष्य की तरह पशु-पक्षियों को भी आहार करना पड़ता है । लेकिन उनमें मनुष्य की तरह ज्ञान नहीं होता है । विवेक के अभाव में वे यह भी नहीं जान पाते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं ?

इसलिए विवेकहीन मनुष्य को भी पशु के समान कहा गया है ।

दुनियां में कई प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं । जिन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं—भक्ष्य और अभक्ष्य । खाने योग्य पदार्थ जिनको खाने से मन में विकार उत्पन्न नहीं होते हैं और अधिक जीवों की हिंसा भी नहीं होती है, वे सब भक्ष्य पदार्थ कहे जाते हैं, जैसे—दूध, दही, घी, गेहूं, चावल, ग्वार, बाजरी, मक्का, जौ, उड़द आदि । इनके विपरीत जिनके सेवन से मन में विकार उत्पन्न होते हैं और अधिक जीवों की हिंसा होती है वे सब पदार्थ अभक्ष्य कहे जाते हैं, जैसे—मांस-मदिरा आदि । फलों में भी ऐसे फल नहीं खाने चाहिए जिनमें कि बीज अधिक हो, जैसे कि बड़, पीपल और गूलर के फल । इन्हें बहुबीजी भी कहते हैं । ऐसे फलों में जीव अधिक होते हैं, अतः इनको कभी नहीं खाना चाहिये । मांस और मदिरा की प्राप्ति भी असंख्य जीवों की हिंसा से होती है । इनके सेवन से मन चंचल और विकारग्रस्त हो जाता है । अतः ये सर्वथा त्याज्य हैं । आज कल बाजारों में ऐसी औषधियां भी बहुत विकती हैं, जिनमें मदिरा, स्प्रिट, चरबी आदि मिली रहती है । कई औषधियां तो जानवरों को मार कर तैयार की जाती हैं, जैसे कि मछली का तेल आदि । कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे भी बनाये जाते हैं जिनमें कि अण्डों का रस मिला हुआ होता है । ये सब अभक्ष्य हैं । बिना सोचे-समझे जो सेवन करने लग जाते हैं वे फिर इनके आदी बन जाते हैं । बिना खाये-पीये उनका शरीर काम नहीं देता है । ऐसी पराधीनता से भी क्या लाभ ?

उत्तेजक पदार्थों के सेवन से पाचन-शक्ति नष्ट हो जाती है । अतः शुद्ध और सात्विक आहार ही मनुष्य के लिए उपयोगी है । इसीलिये सभी धर्मों के बड़े-बड़े नेताओं ने भी मांसाहार का निषेध किया है । मांसाहार से मनुष्य क्रूर और निर्दयी बनता है । स्वास्थ्य पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है । इसके सिवाय अधिक मिर्च-मसाला, खट्टा-मीठा और चटपटा खाना भी अच्छा नहीं होता है । जो जल्दी हजम न हो सके, ऐसा गरिष्ठ भोजन भी नहीं करना चाहिये । ठंडी-वासी रोटी जिसको तोड़ने पर लार निकलती हो, वह भी अभक्ष्य है । बहुत दिनों की मिठाई भी अभक्ष्य हो जाती है । इसी तरह सड़े-गले फल और अनजाने फल भी अभक्ष्य समझने चाहिये क्योंकि उनमें जीव पैदा हो जाते हैं । भोजन का सम्बन्ध केवल स्वाद के लिये ही नहीं है, उसका मुख्य काम शरीर को सबल बनाना और उसे फुर्तीला रखना है । शाकाहार से शरीर स्वस्थ रहता है और उसके सेवन से दीर्घायु बना जा सकता ।

प्रश्नावली

१. मनुष्य और पशु में क्या अन्तर है ?
२. भक्ष्य और अभक्ष्य किसे कहते हैं ?
३. कौनसे फल नहीं खाने चाहिये ?
४. मादक पदार्थों से क्या हानियाँ होती हैं ?
५. भोजन कैसा होना चाहिये ?

माता-पिता की सेवा

संसार में माता-पिता का पद बहुत ऊँचा है । इस पद की तुलना किसी दूसरे उच्च पद से नहीं की जा सकती है । अपनी सतान पर माता-पिता का महान् उपकार होता है ।

समझलो, हमारे माता-पिता यदि हमें अपने घर से बाहर निकाल दें तो हमारा कैसा बुरा हाल हो ? हम बीमार हो जायें और वे हमारी देख-भाल न करें तो क्या हमें असमय में ही मौत के मुह में न चले जाय ? वे हमें न पढाये तो हम शिक्षित और संस्कारी कैसे बने ? इस तरह कदम-कदम पर उनकी सहायता हमें न मिले तो हमारा जीना ही कठिन हो जाता है ।

हमारे माता-पिता हमें खाने को देते हैं, पहनने को कपड़ा देते हैं, हमारी सुख-सुविधा के लिए सब साधन जुटाते हैं, गर्मी-सर्दी झेलकर भी वे हमारी सब तरह से रक्षा करते हैं । हमारे माता-पिता इतने दयालु हैं कि वे हमको अपना सर्वस्व दे देते हैं । उनका हम पर बड़ा प्रेम होता है । उनके उपकार का बदला हम किसी भी हालत में चुका नहीं सकते हैं । हमें तो बस यही काम करना चाहिए कि सदैव उनकी आज्ञा मानें । हमें उनकी सेवा करनी चाहिए और जिस तरह भी वे खुश रहे, वही करना चाहिए । संसार में जितने भी महान् पुरुष हुए हैं, वे सब अपने माता-पिता की आज्ञा का पालन करते थे । जो अच्छे लड़के होते हैं, वे अपने

माता-पिता की सेवा अवश्य करते हैं । अभिभावकों की आज्ञा का तो पशु भी पालन करते हैं । बन्दर मदारी का कहना मानता है, गायें, भैंसें ग्वाले की आज्ञा मानती हैं और गधा भी अपने मालिक का कहना मानता है । हम तो मनुष्य हैं, पशुओं से ज्यादा समझदार हैं । हम अपने माता-पिता की आज्ञा को न मानेंगे तो यह कितनी बुरी बात होगी ? माता-पिता की आज्ञा न मानना और उनको दुःखी करना ससार में बहुत बड़ा पाप माना गया है । जो बालक-बालिकाएँ अपने माता-पिता का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, वे सदैव आनन्द मगल में रहते हैं ।

प्रश्नावली

१. माता-पिता का हम पर क्या उपकार है ?
२. पशु और मनुष्य में क्या अन्तर है ?

पाठ ४४

चण्डकौशिक का उद्धार

भगवान् महावीर ग्रामानुग्राम विहार करते हुए एक दिन श्वेताम्बिका नगरी की ओर पधार रहे थे । जिस मार्ग से वे प्रस्थान कर रहे थे, वह मार्ग बड़ा बीहड़ तो था ही, उस समय मार्ग पर एक भयंकर सर्प रहता था, जिसे लोग चण्डकौशिक के नाम से पुकारते थे । उस सर्प की दृष्टि में ही इतना विष था कि वह जिस किसी को भी अपनी नज

से देख लेता वह तत्क्षण घराशायी हो जाता था । सैकड़ों व्यक्ति और पशु-पक्षी उसके शिकार हो चुके थे । अतः वह जहां रहता था, उस मार्ग पर कोई नहीं जाता था । भगवान् को उस मार्ग पर जाते हुए देखा तो कुछ लोगों ने उन्हे जाने से मना किया । पर भगवान् उनकी बातें सुन कर भी अपने मार्ग पर आगे बढ़ गये । वे उपसर्गों से भयभीत होने वाले नहीं थे । वे उस निर्जन स्थान में जा पहुँचे जहाँ उस सर्प का बिल था । सुबह का समय था । सर्प भी अपने बिल से निकल कर बाहर ही बैठा था । उसने किसी के आने की आहट सुनी तो उसे भी बड़ा आश्चर्य हुआ । बहुत दिनों बाद आज इस मार्ग पर आने की हिम्मत किसने की है । क्या वह मुझे नहीं जानता ? इतने में ही भगवान् उस सर्प के सामने आकर ध्यानस्थ खड़े हो गये । सर्प ने सूर्य की ओर देखा और अपने भयंकर विष की ज्वाला भगवान् पर छोड़ी । चारों तरफ धुआँ ही धुआँ फैल गया पर भगवान् पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ । वे अपने ध्यान में तल्लीन बने रहे । अपने अचूक विष का भी जब उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ तो सर्प और अधिक आग-बबूला हो गया । वह भगवान् के पास आया और उनके पैर के अंगूठे को डस लिया । रक्त की धार वह निकली । दूध की तरह वह उस मधुर रक्त का पान करने लगा । उसे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे विष का इन पर असर क्यों नहीं हो रहा है ? मौका देखकर भगवान् ने कहा—चण्डकौशिक ! समझ ! समझ !! अपने पूर्व जीवन में तू क्या था और अभी क्या कर रहा है ? क्रोध

का जहर उगलना बन्द कर समता भाव से रमण करना सीख लेगा तो तेरा उद्धार हो जायेगा ।

सर्प के कानो मे जब ये शब्द टकराये तो वह विचार-मग्न हो गया । फलस्वरूप उसे जाति स्मरण ज्ञान पैदा हो गया । तब उसने जाना, ये तो चौबीसवे तीर्थंकर भगवान् श्री महावीर हैं । मैंने इनको कष्ट पहुँचा कर घोर अपराध कर डाला है । कैसे मैं इससे मुक्त हो सकूँगा ? वह भगवान के पैरो मे लोटने लगा और अपने अपराध की क्षमा मागता हुआ अपने बिल मे चला गया । उसने अब किसी को काटना तो दूर रहा, सताना भी छोड दिया । अपने शरीर की ममता भी उसने छोड दी और अनशनपूर्वक रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करली ।

भगवान् महावीर इस सर्प को प्रतिबोध देकर वापस लौटे तो लोगो को बहुत आश्चर्य हुआ । भयंकर विषघर का इस प्रकार शांत हो जाना सचमुच ही एक अनोखी घटना थी । कुतूहलवश कुछ लोग सर्प के बिल के पास भी चले गये । देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा । सर्पराज अपना मुँह बाबी में डाले हुए शांत भाव से पड़ा था । जनता में इससे हर्ष की लहर दौड गई । सैकडो व्यक्ति अब उसकी पूजा करने के लिए वहाँ आने लगे और दूध, दही, खांड आदि उस पर चढाने लगे । गन्ध से कई चीटियां वहाँ जमा हो गईं और वे उस सर्प के शरीर को काटने लगी । चण्डकौशिक को इससे अपार वेदना हुई परन्तु वह हिला-डुला नहीं और शांत भाव से वेदना को सहन करता रहा । अन्त मे वह मरकर देव-योनि मे उत्पन्न हुआ ।

प्रश्नावली

१. चण्डकौशिक कैसा सर्प था ?
२. भगवान् महावीर ने उससे क्या कहा ?
३. चण्डकौशिक की मृत्यु कैसे हुई ?

पाठ ४५

प्रार्थना

ईजिनदेव तेरे चरण मे मुझको परम विश्वास हो ।
जीवन-समर मे हे प्रभो । बस एक तेरी आश हो ॥
कर्तव्य के पथ से जो डिगाने विघ्नगण आवे मुझे ।
सन्तोष श्रद्धा अरु दया का मंत्र मेरे पास हो ॥
निज भाव भाषा देश का गौरव मुझे दिन रात हो ।
निज धर्म हित यह प्राण हो अरु मन कभी न निराश हो ॥
सब विश्व मे ऐसी बहा दूँ प्रेम की मदाकिनी ।
दिल मे तड़फ हो प्रेम की अरु प्रेम जल की प्यास हो ।
संसार सागर मे न भटके नाव मेरी बीच में ।
मैं खुद खिचैया बन सकूँ वह शक्ति मेरे पास हो ।
मैं बालपन मे ब्रह्मचारी रह सभी विद्या पढ़ूँ ॥
यौवन दशा मे शुद्ध श्रावक-धर्म का अभ्यास हो ॥

यह आत्मा ही बन सकी है वीर ! खुद परमात्मा ।
हे नाथ ! मेरी आत्मा का अन्त मोक्ष-निवास हो ॥

सद्गुरु चरण मे नित्य होवे, भाव-भीनी वन्दना ।
जिन-धर्म पर श्रद्धा-समन्वित विष्व में विश्वास हो ॥

पाठ ४६

मेरी भावना

जिसने राग-द्वेष कामादिक, जीते सब जग जान लिया ।
सब जीवों को मोक्ष-मार्ग का, निस्पृह हो उपदेश दिया ॥
बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो ।
भक्ति-भाव से प्रेरित हो यह, चित्त उसी में लीन रहो ॥१॥

विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य-भाव धन रखते हैं ।
निज पर के हित साधन मे जो, निस-दिन तत्पर रहते हैं ॥
स्वार्थत्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं ।
ऐसे ज्ञानी साधु, जगत के, दुःख समूह को हरते हैं ॥२॥

रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे ।
उनही जैसी चर्या मे यह, चित्त सदा अनुरक्त रहे ॥
नहीं सताऊ किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूँ ।
परधन वनिता पर न लुभाऊ, संतोषामृत पिया करूँ ॥३॥

अहंकार का भाव न रखूँ, नही किसी पर क्रोध करूँ ।
 देख दूसरों की बढ़ती की, कभी न ईर्ष्याभाव घरूँ ॥
 रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूँ ।
 बने जहा तक इस जीवन में, औरों-का उपकार करूँ ॥४॥
 मैत्री-भाव जगत में मेरा, सब जीवों पर नित्य रहे ।
 दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर से करुणा स्रोत बहे ॥
 दुर्जन क्रूर कुमार्ग-रतो पर, क्षोभ नही मुझको आवे ॥
 साम्यभाव रखूँ मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे ॥५॥
 गुणी जनो को देख हृदय मे, मेरे प्रेम उमड़ आवे ।
 बने जहां तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावे ॥
 होऊँ नही कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे ।
 गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे ॥६॥
 कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे ।
 लाखों वर्षों तक जीऊ या, मृत्यु आज ही आ जावे ॥
 अथवा कोई कैसा ही भय, या लालच देने आवे ।
 तो भी न्याय मार्ग से मेरा, कभी न पद ढिगने पावे ॥७॥
 होकर सुख मे मग्न न फूले, दुख मे कभी न घबरावे ।
 पर्वत-नदी श्मशान-भयानक, अटवी से नही भय खावे ॥
 रहे अडोल अकम्प्य निरन्तर, यह मन दृढ़तर बन जावे ।
 इष्ट-वियोग अनिष्ट-योग मे, सहनशीलता दिखलावे ॥८॥
 सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे ॥

वैर-पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नये मंगल गावे ॥
 घर-घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे ।
 ज्ञानचरित्र उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे ॥६॥
 ईति भीति व्यापे नही जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे ।
 घर्मनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे ॥
 रोग-मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शान्ति से जिया करे ।
 परम अहिंसा धर्म जगत मे, फैल सर्वहित किया करे ॥१०॥
 फैले प्रेम परस्पर जग मे, मोह दूर पर रहा करे ।
 अप्रिय कटुक कठोर शब्द नही, कोई मुख से कहा करे ॥
 बन कर सब 'युग वीर' हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे ।
 वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुःख संकट सहा करे ॥११॥

पाठ ४७

महावीर का सन्देश

यही है महावीर सन्देश ।

मनुज मात्र को तुम अपनाओ, हर सब के दुःख वलेश ।
 विरुद्धभाव रखो न किसी से, हो अरि क्यों न विशेष
 यही है महावीर सन्देश ॥१॥

वैरी का उद्धार श्रेष्ठ है, कीजे संविधि विशेष ।
 धैर छोटे उपजे मति जिससे, - यही यत्न, यत्नेष्ट ॥२॥

घृणा पाप से हो, पापी से नहीं, कभी लवलेश ।
 भूल सुभा कर प्रेम मार्ग से, कहो उसे- पुण्येश ॥३॥
 तज एकान्त कदाग्रह, दुर्गुण, बनो उदार विशेष ।
 रह प्रसन्न चित्त-सदा करो तुम, मनन तत्त्व उपदेश ॥४॥
 जीतो राग-द्वेष, भय-इन्द्रिय, मोह कषाय अशेष ।
 धरो धैर्य समचित्त रहो अरु, सुख-दुख में अविशेष ॥५॥
 वीर उपासक बनो सत्य के, तज मिथ्याभिनिवेश ।
 विपदाओं से मत घबराओ, धरो न कोपावेश ॥६॥
 सत्ज्ञानी-समदृष्टि - बनो अरु तजो भाव सकलेश ।
 सदाचार पालो दृढ़ होकर, रहे प्रमाद न लेश ॥७॥
 सादा रहन-सहन भोजन हो, सादा भूषा वेश ।
 विश्व प्रेम जागृत कर उर में, करो कर्म निःशेष ॥८॥
 हो सबका कल्याण, भावना ऐसी रहे हमेश ।
 दया लोक-सेवा दत्तचित्त हो, और न कुछ सन्देश ।
 यही है महावीर सन्देश । धन्य है महावीर सन्देश ॥९॥

पाठ ४८

सन्त-जन

मधुर मधु सुधा से, नीम जैसे कटु है,
 कठिन कुलिश जैसे, पुष्प जैसे मृदु हैं ।

रजकण सम छोटे, शैल जैसे बड़े है,
चकित जगत है, ये सत कैसे घड़े है ।

प्रिय सुत वनिता का, सर्वथा मोह छोडा,
अतुल धन धरा से भी स्व-सम्बन्ध तोडा ।

सुध-बुध निज भूले मस्त हो घूमते हैं,
पतित जगत-जीवो को सदा तारते हैं ।

कठिन शब्दार्थ

मधुर = मीठा, मधु = शहद, सुधा = अमृत, कुलिश = वज्र,
पुष्प = फूल, मृदु = कोमल, शैल = पर्वत, सुत = लडका, वनिता =
स्त्री, पतित = गिरे हुए ।

पाठ ४६

आत्म-जागरण

उठ भोर भई टुक जाग सही,
भज वीर प्रभु, भज वीर प्रभु ।
अब नीद अविद्या त्याग सही,
भज वीर प्रभु, भज वीर प्रभु ॥१॥
जग जाग उठा, तू सोता है,
अनमोल समय यह खोता है ।

तू काहे प्रमादी होता है,

भज वीर प्रभु, भज वीर प्रभु ॥२॥

यह समय नहीं है सोने का,

है वक्त पाप-मल धोने का ।

अरु सावधान चित्त होने का,

भज वीर प्रभु, भज वीर प्रभु ॥३॥

तू कौन, कहा से आया है,

अब गमन कहा मन भाया है !

टुक सोच यह अवसर पाया है,

भज वीर प्रभु, भज वीर प्रभु ॥४॥

रे चेतन ! चतुर हिसाब लगा,

क्या खाया, खरचा लाभ हुआ ?

निज ज्ञान जगा तू, सम्भाल हिया,

भज वीर प्रभु, भज वीर प्रभु ॥५॥

गति चार चौरासी लाख रुला,

वह कठिन-कठिन शिव राह मिला

अब भूल कुमार्ग विषै मत जा,

भज वीर प्रभु भज वीर प्रभु ॥६॥

- Δ - - - -

पाठ ५०

भगवान् बनेंगे

सम्यग् दर्शन प्राप्त करेगे, सत्कर्मों से नहीं डरेगे,
नव तत्वों का ज्ञान करेगे, जीव अजीव पहचान करेगे ।
स्व पर भेद विज्ञान करेगे, निजानन्द में रमण करेंगे,
परमेष्ठी का ध्यान करेगे, गुरुजन का सम्मान करेंगे ।
विनवाणी का श्रवण करेगे, पठन करेंगे, मनन करेंगे,
पानि भोजन नहीं करेगे, विना छना जल नहीं पीयेगे ।
निज स्वभाव को प्रकट करेंगे, मोह भाव का नाश करेगे,
राग-द्वेष का त्याग करेंगे, और अधिक क्या ?
घोलो बालक भक्त नहीं, भगवान् बनेंगे ।

पाठ ५१

मेरा नाम

सच्चिदानन्द है मेरा नाम, स्वरूप-रमण है मेरा काम ।
पाता जहाँ पूर्ण विश्राम, सिद्धपुरी है मेरा धाम ॥
जहाँ जन्म और जरा नहीं है, भूख-प्यास का काम नहीं है ।
रोग-शोक जुखाम नहीं है, दुःख-दारिद्र्य का काम नहीं है ॥
नहीं जहाँ पर कर्म अरु काया, नहीं सताती मोह अरु माया ।
नहीं भेद जहाँ चाकर-ठाकर, नहीं मरण है भय और आदर ॥

सुखदाई है मेरा घाम, नहीं रंच भी दुःख का काम ।
 सत् शिव सुन्दर मेरा घाम, नहीं ऐसा कही और मुकाम ॥
 निज आत्म का ध्यान धरेंगे, स्वपर-भेद विज्ञान करेंगे ।
 राग-द्वेष का त्याग करेंगे, चिदानन्द-रस-पान करेंगे ॥

ठूठा ये ठाठ निकम्मा ठाठ बिगडता देर नहीं,
 ठाठ देख जरा शिवपुर का जहा क्षुधा वेद व प्यास नहीं ।
 जन्म-जरा और काय बुढापा, रोग-शोक वियोग नहीं,
 सदाकाल एक - सा वर्त - दिन रैन - अन्धेर नहीं ।
 वो सभी को देख रहे हैं, नेकी-बदी से काम नहीं,
 सद्गुरु के हुक्म से कहूं तुझे, किसी को दुआ सलाम नहीं ।

पाठ-५२

शास्त्रीय गाथा

‘अप्पाचेव दमेयव्वो, अप्पा हु खलु दुद्धमो,
 अप्पा दन्तो सुही होइ, अस्सि लोए परत्थ य ।’

अपनी आत्मा का ही दमन करना चाहिये क्योंकि
 उसका दमन करना बड़ा कठिन काम है । आत्मा का दमन
 करने वाला आदमी इस लोक में और परलोक में भी सुखी
 होता है ।

जो सहस्सं सहस्साण, संगामे दुज्जए जिणे ।

एगं जिणेज्ज अप्पाण, एस से परमो जओ ॥

युद्ध क्षेत्र में लाखों योद्धाओं की विशाल सेना को जीतना बड़ा कठिन कार्य है परन्तु उससे भी कहीं अधिक मुश्किल तो आत्मा पर विजय प्राप्त करना है और यही आत्म-विजय सर्वश्रेष्ठ है ।

पाठ ५३

यह आत्मा हमारा

दुनिया में सबसे न्यारा, यह आत्मा हमारा ।

सब जानन-देखन हारा यह आत्मा हमारा ॥ १ ॥

यह जले नहीं अग्नि में, भीगे न कभी पानी में ।

सूखे न पवन के द्वारा, यह आत्मा हमारा ॥ २ ॥

शस्त्रों से कटे नहीं काटा, कोई तोड़ सके नहीं भाटा ।

मरता न मरी का मारा, यह आत्मा हमारा ॥ ३ ॥

मां-बाप सुता नर-नारी, सब मतलब के संसारी ।

देता ना कोई सहारा, यह आत्मा हमारा ॥ ४ ॥

मत फसे मोह ममता में, तू आज्ञा-निज आपा में ।

तन-धन कुछ नहीं हमारा, यह आत्मा हमारा ॥ ५ ॥

कुछ रूप-रंग नहीं इमका, नहि तनिक स्पर्श भी जिसका ।

नहि भीठा है नहि खारा, यह आत्मा हमारा ॥ ६ ॥

छोटा न बड़ा है भाई, सब ज्योत मे ज्योत समाई ।
 नहिं पुद्गल का परिवारा, यह आत्मा हमारा ॥ ७ ॥
 कैसे पहिचान बतावे, शब्दों से कहा नहिं जावे ।
 महिमा अपरंपारा, यह आत्मा हमारा ॥ ८ ॥

पाठ ५४

बाल सभा

(माध्यमिक-शाला के बालको ने एक बाल-सभा का आयोजन किया । ठीक समय पर सभी छात्र-छात्राएँ सभा स्थल पर पहुँच गये । उन्होंने अपने-अपने मे से ही एक को सभा का अध्यक्ष बनाया । वह कुर्सी पर बैठा है । शेष सभी सामने बैठे हैं ।)

अध्यक्ष—(खड़े होकर) अब आपके सामने गुणवत्त को विचार प्रस्तुत करने आमन्त्रित करता हूँ ।

गुणवत्त—(टेबल के पास खड़े होकर)

माननीय अध्यक्ष महोदय मेरे प्यारे छात्र-छात्राओं एवं अन्य उपस्थित सज्जनो !

आत्मा सत् चित आनन्दमय है, उसका स्वभाव जानना देखना है । राग-द्वेष और कषाय उसके स्वभाव से विपरीत है इसलिए उन्हें विभाव कहते हैं ।

किसी वस्तु को अच्छी जानकर उसे चाहना

राग कहलाता है और बुरी जानकर दूर करना द्वेष और जो आत्मा को कैसे दुःख दे उसे कषाय कहते हैं । कषाय याने संसार, आय याने प्राप्ति । जिससे संसार बड़े उस क्रिया को कषाय कहते हैं ।

गुस्सा करना क्रोध कषाय है । अभिमान घमण्ड करना मान कषाय है । छल-कपट करने को माया कषाय कहते हैं । और कोई चीज देखी कि यह मुझे मिल जाय ऐसी भावना लोभ कषाय से आती है । जब हम ऐसा मान लेते हैं तो आत्मा मे क्रोध पैदा होता है कि इसने मेरा बुरा किया और जब हम यह मान लेते हैं कि दुनिया की सभी वस्तुएं मेरी है, मैं इनका स्वामी हूं तो मान हो जाता है । कहना कुछ और करना कुछ ऐसी प्रवृत्ति को माया कहते हैं । मायाचारी मरकर पशु होता है और माया छल कपट लोभी जीवों की होती है । उल्टी मान्यता के कारण पर-पदार्थ इष्ट या अनिष्ट मालूम होते हैं, इसी कारण कषाय उत्पन्न होती है ।

तत्त्वज्ञान के अभ्यास से पर पदार्थ न तो अनु-कूल मालूम होते है, न प्रतिकूल, तब न तो राग-द्वेष होता न कषाय ही । हमें भी तत्त्वज्ञान का अभ्यास करना चाहिये, जिससे कषाय मिटे, और ज्ञान बढ़े । हमें जिद भी नहीं करनी चाहिये । जिद्दी बालक की दशा कैसी होती है ?

उसे एक छोटी-सी कहानी से समझें । एक बालक बहुत हठी था । वह खाने-पीने का बहुत लोभी भी था । जरा-जरा सी बात पर वह घर में सबसे लड़ा करता था । वह किसी की नहीं मानता था ।

एक दिन उसके घर में मिठाई बनी । मा ने सब बच्चों को बराबर बाट दी । मिठाई पाकर सब खुश होकर खाने लगे पर वह जिद्दी बालक कहने लगा कि “मुझे सबसे छोटा लड्डू दिया तब तक तो दूसरे बच्चे लड्डू खा चुके थे, नहीं तो उनसे बदल भी देते । उसे क्रोध आ गया जोर-जोर से रोने लगा, लड्डू भी फेंक दिया, दिन भर खाना भी नहीं खाया और कोने में लेट गया । रात हो गई, घर के लोगो ने उसे मनाया भी । वह जिद्दी था, नहीं माना । कोने में बिच्छू था—उसने उसे काट दिया । दिन भर भूखा रहा । बिच्छू ने काटा सो अलग । लड्डू भी कुत्ता ले गया । क्रोधी-मानी-हठी और लोभी की यही दशा होती है । इसलिए हमें क्रोध, मन, माया, लोभ और जिद्द नहीं करना चाहिये । इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ । आप लोगो ने शांति से मुझे सुना । धन्यवाद ।

अध्यक्ष—(खड़े होकर) “भाई गुणवंत ने कैसी ज्ञान की बात बताई । अब मैं सुशीला को आमंत्रित करता हूँ कि वह अपने विचार प्रस्तुत करे ।”

सुशीला - आदरणीय अध्यक्ष महोदय भाइयो और बहिनो !

जीवन सफल बनाना, अच्छी सुघड बहिन जी ।
कर्त्तव्य ना भुलाना, अच्छी सुघड बहिन जी ॥
कई जीव जन्तु होते, कड-लकडियों मे ।
देखे बिना कभी भी, चूल्हे मे मत जलाना ॥ १ ॥
कई दिन की पीसी चीजे, पड जाते जीव जिनमे
खाने से रोग होते, नहि ऐसी वस्तु खाना ॥ २ ॥
दालें या शाक-सब्जी, बैसन या आटा चावल ।
जिनमे लटे पड़ी हो, उनको नही पकाना ॥ ३ ॥
आचार या मुरब्बे, शरबत या और चीजे ।
रस से चलित जो हो गई, उनमे नही लुभाना ॥ ४ ॥
रात्रि मे तुम न खाना, अनछाना जल न पीना ।
बिना देखी वस्तु कोई, तुम काम मे न लाना ॥ ५ ॥
चौदस व अष्टमी को, और पर्व के दिनो मे ।
शाके हरी न खाकर, श्रावकपना निभाना ॥ ६ ॥
खुलते ही आंख पहले, नवकार मंत्र पढना ।
प्रभु-भक्ति करके निरुपम, भव-भव मे शांति पाना ॥ ७ ॥
नानेश चरण नमकर, स्वाध्याय-सूर्य ध्याकर ।
अध्यात्म रूप अमृत, सम्पत सहर्ष पाना ॥ ८ ॥

इस गीतिका मे हमे व्यावहारिक-जीवन के लिए उद्बोधन दिया गया है । घर की साफ-सफाई के लिए नरम, बुहारी काम मे लेनी

चाहिए, जिससे जाले आदि भी साफ हो जाय, और जीव-जन्तु भी न मरे, पानी छानने के लिए एक हाथ लम्बा — चौड़ा लोन का कपड़ा काम में लेना चाहिए, जिससे पानी सही रूप में छन सके । पानी छानने के बाद छन्ने को वही निचोड़ना नहीं चाहिये, बल्कि उसमें यदि कोई बारीक सूक्ष्म जन्तु जिन्हे फुहारे भी कहते हैं, आ जाय तो यतना और विवेक पूर्वक उन्हें उतारकर पानी वाले स्थान में डालने से वे मरते नहीं हैं ।

चलते हुए नीचे देखकर चलना चाहिये । कहा भी है—

नीचे देखे बहुत गुण, जीव-जन्तु बच जाय ।

ठोकर की लगती नहीं, गुमी वस्तु मिल जाय ॥

चूल्हा-स्टॉव-गैस आदि जलाने के पहले मुला-यम बुहारी से साफ करने से प्राणियों की रक्षा होती है और अन्य बातें जो इस गीतिका में दर्शाई गई हैं वे सरल हैं । उन पर विस्तार से कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, आप स्वयं सुझें हैं । हां, एक बात विशेष रूप से ध्यान दिलाने की है—“रात्रि भोजन नहीं करना चाहिये ।” उससे कैसी भयकर हानि होती है, उसे इस कहानी से समझना चाहिये ।

एक गांव में एक बारात आई थी, उसके लिए रात में भोजन बन रहा था । अन्धेरे के कारण शाक में एक साप गिर गया । बराती-

भोजन करने लगे पर चार-पाच आदमी बोले भाई ! “हम तो रात्रि में नहीं खाते ।” सब बरातियों ने उनकी खूब मजाक उड़ाई । “बड़े धर्मात्मा बने हैं - रात में भूखे रहेंगे तो सीधे स्वर्ग जावेंगे ।” पर हुआ यह कि “भोजन करते ही लोग बेहोश होने लगे । दूसरों को स्वर्ग भेजने वाले खुद स्वर्ग की तैयारी करने लगे । उन पांचों ने इन बेहोश व्यक्तियों को शीघ्र ही अस्पताल पहुंचाया । उपचार से मुश्किल से आधे बच पाये । यदि वे पांचों भी रात में खाते तो एक भी नहीं बचता । इसलिए किसी को भी रात्रि में नहीं खाना चाहिये । इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूं ।

राजेश—(अपने स्थान पर खड़े होकर) क्यों बहिन सुशीला, रात्रि-भोजन में और भी दोष है ?

अध्यक्ष—(खड़े होकर) राजेश ! आप बैठ जाइये । क्या आप सभा के नियम नहीं जानते कि “कोई आवश्यक बात पूछनी ही हो तो अध्यक्ष की आज्ञा लेकर पूछना या बोलना चाहिये ।”

हां, यह प्रश्न आ ही गया है तो मैं बहिन सुशीला से अनुरोध करूंगा कि—“वे इसका उत्तर दे ।”

सुशीला—(खड़े होकर) हा-हां, इसके अतिरिक्त रात्रि-

भोजन मे आसक्ति होने से राग बढता है और राग-भाव आत्म-साधना मे बाधक हैं ।

अध्यक्ष—(खड़े होकर) सुशीला बहिन ने कितनी सुन्दर बात बतलाई । हम सबको यह निर्णय कर लेना चाहिये कि आज से रात्रि मे भोजन नही करेगे; बिना छना पानी नही पीयेंगे । जिस भोजन मे जीव-जन्तु पड गये हों उसे नही खायेंगे । क्रोध, मान, माया, लोभ पर नियन्त्रण करेगे । नमस्कार मन्त्र का ध्यान करेगे । घर मे बडो को प्रणाम करेंगे । प्रतिदिन १ से १५ मिनिट कुछ न कुछ धार्मिक पठन करेगे । खाना-पीना उठना-बैठना बोलना आदि सभी काम यतना विवेक पूर्वक करेंगे । आप लोगों मे से और भी बहुत से बालक-बालिका बोलना चाहते है पर समय बहुत हो गया है । अतः उनसे क्षमा मांगता हुआ मैं आज की सभा समाप्त करता हूं । (भगवान् महावीर की जय बोलते हुए सब बच्चे अनुशासन पूर्वक अपने-अपने घर को जाते हैं ।)

पाठ ५५

गुरु-स्तुति

गुरुदेव, तुम्हे नमस्कार बार-बार है ।

श्री चरण-शरण मे हुआ जीवन सुधार है ॥

अज्ञान-तम हटा के ज्ञान-ज्योति जगादी ।

दृढ आत्म-ज्ञान मे अखण्ड दृष्टि लगाती ॥

उपदेश-सदाचार सकल शास्त्र सार है ॥१॥

विधियुक्त सिर झुका के कर रहे हैं वंदना ।

अब हो रही मंगलमयी सद्भाव-स्पन्दना ॥

माधुर्य से मिटा रही धन का विकार है ॥२॥

यह है मनोरथ नित्य रहे सत-चरण मे ।

अन्तिम-समय समाधि-मरण चार शरण मे ।

यह सूर्य-चन्द्र मोक्ष-मार्ग मे विहार है ॥३॥

पाठ ५६

भ० नेमिनाथ

रमेश—इक्कीसवें तीर्थंकर तो नेमिनाथ थे, फिर ये नेमिनाथ कौन थे ?

सुरेश—नेमिनाथ बाइसवें तीर्थंकर थे । कहीं भूल न हो जाय इसलिए इनको अरिष्टनेमि भी कहते हैं ।

रमेश—इनके बारे में कुछ प्रकाश डालो ?

सुरेश—सुनो! सौरपुर के राजा समुद्र विजय के पुत्र राजकुमार श्री नेमिकुमार थे । इनकी मा का नाम शिशादेवी था । श्री कृष्णजी इनके चचेरे भाई थे । इनकी सगाई जूनागढ के राजा उग्रसेन की पुत्री राजीमती के साथ कर दी गई थी । जब इनकी बारात जूना-

गढ़ में पहुंची, तब बाड़े में रोते-चिल्लाते हुए मूक पशुओं को देखकर संसार का स्वार्थपन और निर्दयता लक्ष्य में आते ही श्री नेमिकुमार को संसार से विरक्ति हो गई । अनुकम्पा भाव से उन जीवों को अभय किया । वे आत्मज्ञानी तो थे ही, वर्षों-दान देकर उन्होंने माता-पिता आदि बाह्य परिग्रह और राग-द्वेष आदि आन्तरिक-परिग्रह का त्याग किया और गिरनार की तरफ चले गये । इसलिए कहा जाता है कि—“वे पत्नी राजीमती को छोड़कर चले गये ।

रमेश—फिर राजीमती की शादी?

सुरेश—राजीमती भी समझदार राजकुमारी थी । इस घटना के निमित्त से उसकी आत्मा को भी वैराग्य हो गया । माता-पिता के समझाने पर भी वे दूसरे राजकुमार के साथ शादी करने को सहमत नहीं हुई । गिरनार की गुफाओं में शांति से आत्म-साधना करने वाले नेमिनाथ की तरह राजीमती भी साध्वी बनकर आत्म-साधना में लीन हो गई । साधु बनने के ५६ दिन बाद ही श्री नेमिनाथ ने केवलज्ञान प्राप्त कर लिया और एक हजार वर्ष की आयु पूर्ण कर आज से लगभग ८६५०० वर्ष पहले मुक्ति प्राप्त की । इनके मोक्ष जाने के ५४ दिन पहले ही राजीमती मोक्ष में चली गई ।

पाठ ५७

पंच परमेष्ठी

णमो अरिहंताण, णमो सिद्धाणम्,
णमो आयस्सियाण, णमो उवज्झायाण,
णमो लोएसव्वसाहूणं ॥

यह पंच नमस्कार मन्त्र है । इनमें सबसे पहिले पूर्ण वीतरागी और पूर्ण ज्ञानी अरिहंत भगवतो को और सिद्ध भगवंतो को नमस्कार किया गया है । उसके बाद वीतराग-मार्ग पर चलने वाले आचार्य मुनिराज, उपाध्याय मुनिराज और सामान्य मुनिराजो को नमस्कार किया गया है ।

इन पांचो को पंच परमेष्ठी कहते हैं—क्योंकि ये पांचों परम पद हैं ।

प्रश्न—अरिहत किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिन्होंने निज स्वभाव-साधना द्वारा चार घातिकर्मों (ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अन्तराय) को क्षयकर, अनन्त चतुष्टय (अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र्य, अनन्त वीर्य) रूप आत्मशक्ति को प्रकट कर लिया है, और भव्य-प्राणियों के कल्याणार्थ ग्राम नगर-पुर-पाटन देश में विचरण करते हुए उपदेश देते हैं, वे अरिहंत कहलाते हैं ।

प्रश्न—सिद्ध किसे कहते हैं ?

उत्तर—अरिहंत पद को प्राप्त कर कुछ समय बाद शेष कर्मों (अघाति कर्मों—वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र) के नाश होने पर शरीर आदि का पूर्ण रूप से सम्बन्ध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गये हैं। लोक के अग्रभाग में ये विराजमान हैं। आठ कर्म नष्ट होने से—उनमें निम्न आठ गुण प्रकट हो गये हैं—१. अनन्तज्ञान २ अनन्तदर्शन ३. अनन्त सुख ४ धायिक सम्यक्त्व (चारित्र्य) ५. अटल अवगाहन ६ अगुरुलघु ७ अनन्त वीर्य ८ अमूर्तत्व।

प्रश्न—अरिहन्तो में कितने गुण प्रकट हुए ?

उत्तर—अरिहन्तो में निम्न बारह गुण प्रकट हुए—

१ अनाश्रवत्व २ अममत्व ३ अकिंचनत्व ४ छिन्नशोक ५ निरुपलेप ६ व्ययगत प्रेम, राग-द्वेष-मोह ७ निर्ग्रन्थ प्रवचनोपदेशक ८ शास्त्रनायक ९ अनन्तज्ञानी १० अनन्तदर्शनी ११ अनन्त चारित्री १२ अनन्तवीर्य

प्रश्न—आचार्य किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो सम्यग्ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य रूप-स्तनत्रय की अधिकाधिक आराधना से प्रधान पद प्राप्त करके चतुर्विध संघ के नायक हुए हैं और करुणाभाव से अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं। विरक्त आत्माओं की योग्यता देख कर उन्हें दीक्षा देते हैं। अपने दोष प्रकट करने वालों को प्रायश्चित्त विधि से शुद्ध करते हैं। ऐसा आचरण करने कराने वाले ३६ गुणों के धारक आचार्य कहलाते हैं।

प्रश्न—उपाध्याय किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो बहुश्रुत (अनेक शास्त्रों के ज्ञाता) होकर चतुर्विध संघ को पठन-पाठन कराते हैं । चरण-करण के ज्ञाता होते हैं, वे उपाध्याय कहलाते हैं । इनके २५ गुण होते हैं—११ अंग १२ उपांग एवं चरण-करण = २५

प्रश्न—साधु किसे कहते हैं ?

उत्तर—निम्न २७ गुणों के धारक—५ महाव्रतधारी ५ इन्द्रियजित ४ कषाय-जित १५ भावसत्य १६ करणसत्य १७ जोगसत्य १८ क्षमावन्त १९ वैराग्यवन्त २० मनसमाधारणिया २१ वचनसमाधारणिया २२ काय समाधारणिया २३ ज्ञान सम्पन्न २४ दर्शन सम्पन्न २५ चारित्र सम्पन्न २६ वेदनीय समाअहिया सनिया २७ मरणातियसमा अहिया सनिया ।
समस्त आरम्भ-परिग्रह के त्यागी—सदा ज्ञान-ध्यान में लीन सांसारिक-प्रपञ्च से दूर रहने वाले साधक “साधु कहलाते हैं । अरिहन्त-आचार्य, उपाध्याय एवं साधु इनका समावेश यद्यपि साधुओं में हो जाता है, पर गुणों की दृष्टि से ये भिन्न-भिन्न पद के धारी होते हैं । सांसारिक-मोह-माया जाल से फसे व्यक्ति के, जब मोह की प्रबलता कम होती है—तब अपने कर्मों के क्षयोपक्षम से एवं मुनिराजों के उपदेश से वे विरक्त हो जाते हैं । वैरागी होकर समस्त आरम्भ परिग्रह का त्यागकर वे मुनिधर्म

अंगीकार करते हैं । अन्त समय मे आलोचनापूर्वक
सलेखना सथारा कर पंडितमरण को अंगीकार करते हैं।

पाठ ५८

भ० शान्तिनाथ

रमेश—जयजिनेन्द्र, भैया सुरेश ! अरे तुम तो कुछ बोलते
ही नहीं, क्या कर रहे हो !

सुरेश—जयजिनेन्द्र भैया रमेश !

भैया ! मैं अभी शांति जाप कर रहा हूँ, क्षमा
करना इसीलिये तुम से नहीं बोल पाया ।

रमेश—यह शांति-जाप क्या है ? इससे क्या होता है ?

सुरेश—सोलहवे तीर्थकर भगवान् शान्तिनाथ का स्मरण कर
रहा था, इससे शांति प्राप्त होती है ।

रमेश—तो क्या अन्य तीर्थकरो के जाप से शांति नहीं
मिलती ?

सुरेश—नहीं भैया रमेश ! ऐसी बात नहीं है । सभी तीर्थ-
करो मे समान शक्ति है । किसी भी तीर्थकर के
जाप से शांति मिलती है पर न मालूम क्यों मुझे
शांति नाम ही ज्यादा प्रिय है ? इसीलिये मैं विशेष
कर शांति भगवान् का ही जाप किया करता हूँ ।

दूसरा बाज । कबूतर फड़फड़ाता हुआ दरवार में बैठे राजा की गोद में आ बैठा । कापते हुए कबूतर को सहलाते हुए पुचकार कर राजा ने कहा—“घबरा मत अब तू मेरी शरण में आ गया है तेरा बाल भी बाका नहीं होगा ।’ इतने में बाज भी पीछे आया और कहने लगा—“राजन् ! कबूतर मेरा शिकार है, मुझे दे दीजिये—मुझे भूख लगी है । मैं मांस भक्षी हूँ—इससे मैं अपनी क्षुधा तृप्त करूँगा ।” राजा ने कहा—“भाई ! यह कबूतर मेरी शरण में है, इसे मैं नहीं दे सकता ।”

बाज—तो आप दूसरा कबूतर या अन्य किसी प्राणी का मांस मगाकर दीजिये ।

राजा—नहीं भाई ! “एक की रक्षा कर दूसरे का मांस देना” यह कैसे हो सकता है ? मिठाई आदि अन्य पदार्थ जो तुम चाहो ले सकते हो ।

बाज—मैं तो मांसभक्षी हूँ, राजा यदि आप अपने शरीर का मांस दे सकते हैं तो आप अपने शरीर का मांस इसके बराबर तौल कर दे दीजिये ।

राजा—यह तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है । मन्त्रीजी !
“तराजू मंगवाइये ।”

मन्त्री—एक कबूतर के पीछे अपने शरीर की आहूति देना कहा तक ठीक है ?

राजा—नहीं मंत्री ! जब यह मांस ही चाहता है, तो इसकी

इच्छा मेरे मांस से ही पूरी की जा सकती है । तराजू मगवाकर राजा ने अपनी जाघ का मांस काट कर एक पलड़े में रखा । दूसरे पलड़े में कबूतर । देव-माया से कितना भी मांस काट कर रखा गया पर कबूतर का पलड़ा भारी ही रहा । तब राजा स्वयं तराजू में बैठने के लिये उठा । देव ने अपने ज्ञान में राजा की भावना जानी और अपना असली रूप प्रकट कर राजा के शरीर को पुनः जैसा का वैसा बना दिया और अपने अपराधों के लिये क्षमा मागकर चला गया । इसी दयालुता के कारण मेघरथ राजा आगे चलकर शांतिनाथ भगवान् बने—जिससे गर्भविस्था में नगर में फैली बीमारी दूर हुई ।

रमेश भैया हम भी इस प्रकार की दयालुता के गुण अपनावेगे तो हम भी शांतिनाथ भगवान् जैसे बन सकते हैं ।

पाठ ५९

श्लोक

ब्राह्मी चन्दनवालिका - भगवती,

राजीमती

द्रौपदी ।

कौशल्या च मृगावती च सुलसा,

सीता

सुभद्रा

शिवा ।

रमेश—अच्छा । भ० शातिनाथ के विषय में कुछ बातें बतलाओ ।

शुरेश—हस्तिनापुर नगर के राजा विश्वसेन की धर्मपरायणा रानी अचिरा जव गर्भवती थी तब नगर में 'भरी' का रोग फैल गया था । लोग फटाफट मरने लगे । नगर निवासियों से महाराज विश्वसेन को इस विषय की जानकारी प्राप्त हुई । वे चिन्ताग्रस्त हो गये । भोजन का समय होने पर महारानी ने दासी को भेजा कि—“महाराज को बुला लाओ ।” दासी दरबार में गई, पर राजा को चिन्तित देख वापस लौट आई । तब महारानी ने स्वयं दरबार में जाकर महाराज से निवेदन किया । जब महाराज ने ध्यान नहीं दिया तब महारानी ने राजा के चरणों का स्पर्श किया । राजा चौंके और पूछा महारानी जो आप यहां दरबार में कैसे ? तब रानी ने सब वृत्तान्त कहा—और पूछा कि—“आज आप किस चिन्तन में इतने मग्न हैं ?” महाराज ने कहा—“रानी । जिनके पीछे अपने राजा-रानी कहलाते हैं—वह प्रजा रोग-ग्रस्त है, फटाफट मर रही है इसी चिन्ता में मग्न हू ।” सुनकर रानी तुरत वापस लौट गई महल में आ, छत पर चली गई । और चारों ओर घूमते हुए यह संकल्प किया कि—“गर्भस्थ शिशु का प्रभाव हो तो नगर में फैली हुई बीमारी शांत हो जाय ।” उसने सात चक्कर लगाये, बीमारी शांत हो गई, नगर निवासियों ने महाराज को यह खुश खबर सुनाई । सुनकर महाराज प्रसन्न

हुए और महारानी को यह खुश खबरी सुनाने महल में आये । 'रानीजी ऊपर छत पर गई है,' ऐसा दासियों से ज्ञात होने पर महाराजा ऊपर छत पर पहुँचे । रानी को चक्कर लगाते देखकर महाराजा ने कहा—“रानी, बस बस, तुम्हारी साधना सफल हो गई नगर में शांति छा गई ।”

रानी ने महाराजा के चरणों में नमस्कार कर कहा—“राजन् ! यह सब इस गर्भस्थ बालक का प्रभाव है ।” तब महाराजा और महारानी दोनों ने निश्चय किया कि “बालक का नाम शातिनाथ रखा जाय ।”

रमेश—उस बालक का ऐसा क्या प्रभाव था, जिससे नगर में शांति हो गई ?

सुरेश—भैया रमेश ! तुमने राजा मेघरथ का नाम सुना होगा वही राजा मेघरथ यहा भ० शातिनाथ बने । जिनके प्रभाव से नगर में शांति हुई ।

रमेश—राजा मेघरथ का नाम तो सुना पर उन्होंने ऐसा क्या किया !

सुरेश—महाराजा मेघरथ बहुत ही दयालु एवं गरुणागत-वत्सल थे । उनके इन गुणों की कीर्ति विश्व में क्या, इन्द्रलोक में भी फैल गई । महाराजा मेघरथ के इन गुणों की प्रशंसा इन्द्र से सुनकर दो देव राजा की परीक्षा के लिये आये । एक कबूतर बना-

दूसरा बाज । कबूतर फड़फड़ाता हुआ दरबार में बैठे राजा की गोद में आ बैठा । कापते हुए कबूतर को सहलाते हुए पुचकार कर राजा ने कहा—“घबरा मत अब तू मेरी शरण में आ गया है तेरा बाल भी बाला नहीं होगा ।’ इतने में बाज भी पीछे आया और कहने लगा—“राजन् । कबूतर मेरा शिकार है, मुझे दे दीजिये—मुझे भूख लगी है । मैं मांस भक्षी हूँ—इससे मैं अपनी क्षुधा तृप्त करूँगा ।” राजा ने कहा—“भाई ! यह कबूतर मेरी शरण में है, इसे मैं नहीं दे सकता ।”

बाज—तो आप दूसरा कबूतर या अन्य किसी प्राणी का मांस मगाकर दीजिये ।

राजा—नहीं भाई ! “एक की रक्षा कर दूसरे का मांस देना” यह कैसे हो सकता है ? मिठाई आदि अन्य पदार्थ जो तुम चाहो ले सकते हो ।

बाज—मैं तो मांसभक्षी हूँ, राजा यदि आप अपने शरीर का मांस दे सकते हैं तो आप अपने शरीर का मांस इसके बराबर तोल कर दे दीजिये ।

राजा—यह तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है । मन्त्रीजी ! “तराजू मंगवाइये ।”

मन्त्री—एक कबूतर के पीछे अपने शरीर की आहुति देना कहा तक ठीक है ?

राजा—नहीं मन्त्री ! जब यह मांस ही चाहता है, तो इसकी

इच्छा मेरे मांस से ही पूरी की जा सकती है । तराजू मगवाकर राजा ने अपनी जाघ का मांस काट कर एक पलड़े में रखा । दूसरे पलड़े में कबूतर । देव-माया से कितना भी मांस काट कर रखा गया पर कबूतर का पलड़ा भारी ही रहा । तब राजा स्वयं तराजू में बैठने के लिये उठा । देव ने अपने ज्ञान में राजा की भावना जानी और अपना असली रूप प्रकट कर राजा के शरीर को पुनः जैसा का वैसा बना दिया और अपने अपराधों के लिये क्षमा मागकर चला गया । इसी दयालुता के कारण मेघरथ राजा आगे चलकर शांतिनाथ भगवान् बने—जिससे गर्भावस्था में नगर में फैली बीमारी दूर हुई ।

रमेश भैया हम भी इस प्रकार की दयालुता के गुण अपनावेगे तो हम भी शांतिनाथ भगवान् जैसे बन सकते हैं ।

पाठ ५९

श्लोक

ब्राह्मी चन्दनवालिका - भगवती,

राजीमती

द्रौपदी ।

कौशल्या च मृगावती च सुलसा,

सीता

सुभद्रा

शिवा ।

कुन्ती शीलवती नलस्यदयिता,

चूला

प्रभावत्यपि ।

पद्मावत्यपि सुन्दरी प्रतिदिनं,

कुर्वन्तु

नो

मंगलम् ।

अर्थ :—ब्राह्मी, चन्दनवालिका, राजीमती, द्रौपदी, कौशल्या, मृगावती, सुलसा, सीता, सुभद्रा, शिवादेवी, शीलवती कुन्ती, नल की पत्नी दमयन्ती, चूला, प्रभावती पद्मावती तथा सुन्दरी ये सोलह महासतियां प्रतिदिन हमारा मंगल करे ।

सत्त्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोद,

विलिङ्गेषु जीवेषु कृपापरत्वं ।

माध्यस्थ्यभाव विपरीतवृत्तौ,

सदा ममात्मा विदधातु देव ।

अर्थ :—हे वीतराग देव ! मुझे ऐसी वृत्ति प्रदान कीजिये, जिससे कि प्राणिमात्र पर मैत्री भाव, दुःखियो पर दया भाव और शत्रुओं पर मध्यस्थ भाव बना रहे ।

पाठ-६०

पालो दृढ आचार

(तर्ज . वो दिन धन होसी)

पालो दृढ आचार, जैनो ! सब मिलकर ॥ ध्रुव ॥
प्रातःकाल सदा उठ जाओ, पहले धर्म मे चित्त लगाओ ।
आलस दूर निवार ॥ १ ॥ जैनो सब....

संतो को पचाग नमाओ, देव धर्म को मन मे ध्यावो ।
जपो मन्त्र नवकार ॥ २ ॥ जैनो सब....

सामायिक का लाभ उठावो, प्रभु प्रार्थना विधि से गाओ ।
करो मधुर उच्चार ॥ ३ ॥ जैनो सब....

नित्य नियम चौदह चितारो, व्रत पञ्चखाण नया कुछ धारो ।
रोको आश्रव द्वार ॥ ४ ॥ जैनो सब....

करो मनोरथ-त्रय का चिन्तन, अरु विश्राम चार का सुमिरन ।
भावो भावना बार ॥ ५ ॥ जैनो सब....

सुनो सदा मुनियो का भाषण, पूछो प्रश्न करो हल धारण ।
सीखो ज्ञान अपार ॥ ६ ॥ जैनो सब....

छाने विना न पानी पीवो, अशुद्ध भोजन कभी न खाओ ।
पालो नित तिविहार ॥ ७ ॥ जैनो सब....

अष्टम पाक्षिक पीषध धारो, प्रतिक्रमण कर दोष निवारो ।
प्रायश्चित्त लो धार ॥ ८ ॥ जैनो सब....

सोते समय करो संथारा, आयुष्य का रखो आगारा ।
उठने पर लो पार ॥ ९ ॥ जैनो सब....

‘महा-मन्त्र’ को कभी न भूलो, हर कामो मे पहले बोलो ।
अथवा ‘लोगस्स’ चार ॥ १० ॥ जैनो सब....

जैन धर्म पर रखो श्रद्धा, करो न भूठी पर-मत निन्दा ।
रहो सदा हुशियार ॥ ११ ॥ जैनो सब..

रहो पस्पर हिलमिल जुल कर, कलंक निन्दा चुगली तज कर
करो संघ जयकार ॥ १२ ॥ जैनो सब....

जो जिन धर्म लजावे कोई, उनको साथ न देना कोई ।
कर दो बहिष्कार ॥ १३ ॥ जैनो सब ...

सात व्यसन को दूर निवारो, बारह श्रावक व्रत स्वीकारो ।
लो इक्कीस गुण धार ॥ १४ ॥ जैनो सब....

जीवन जीओ ऐसा सुन्दर, लगे सभी को प्यारा सुखकर ।
'पारस' करे पुकार ॥ १५ ॥ जैनो सब ..

पाठ ६१

स्थानकजी में जाएं

(तर्ज • सुबह और शाम की. .)

बहिन . आओ भैया ! आओ देरी न लगाओ,
स्थानकजी में जाए ।टेरा।

भाई आओ, बहिन ! आओ, देरी न लगाओ,
स्थानकजी में जाए ।टेरा।

व० मुनिराजो के होंगे दर्शन, मागलिक हमे सुनाएंगे ।
कुछ-कुछ ज्ञान नया सीखेंगे, पञ्चखाणो को धारेगे ॥
उत्तरासन ले आओ, या मुहपति ले आओ ।स्थानकजी।१।

- भा० विनय बढेगा मन वचन तन में श्रद्धा दृढ हो जाएगी ।
 आंख ज्ञान की खुल जाएगी, पाप क्रिया छूट जाएगी ॥
 आसन लेकर आओ, पूंजाणी लेकर आओ । स्थानकजी । २।
- ब० मिलेंगे ज्ञानी श्रावकजी भी, सामायिक सिखलायेंगे ।
 प्रतिक्रमण पच्चीस बोल, नवतत्त्वादिक रटवायेंगे ॥
 माला लेकर आओ, पोथी लेकर आओ । स्थानकजी । ३।
- भा० मीठी-मीठी अच्छी-अच्छी, धर्म कथा सुन पाएंगे ।
 जीवन अपना उठेगा ऊंचा, हम महान् बन जाएंगे ॥
 भटपट-भटपट आओ, जल्दी-जल्दी आओ । स्थानकजी । ४।
- ब० मुनि बनेंगे एवन्ता से, महासती चन्दनबाला ।
 या फिर आनन्द कामदेव से, चेलना जयन्ती बाला ॥
 सन्तुष्ट हो आओ, हर्षित होकर आओ । स्थानकजी । ५।
- दोनो भाई-बहन वे भी जाते हैं, हम भी सग हो जाए ।
 सब मिलकर हम जैन धर्म की, ध्वजा सदा फहराए ॥
 खेल छोड़कर आओ, कूद छोड़कर आओ । स्थानकजी । ६।
- दोनो : केवल पत्थर नहीं रहेगे 'पारस' हम बन जायेंगे ।
 ज्ञान क्रिया का आराधन कर सच्चे जैन कहलायेंगे ॥
 आओ सहेली आओ, आओ साथी आओ । स्थानकजी । ७।

सामायिक कीजिये

(तर्ज . दिल लूटने वाले जादूगर.....)

यदि आत्मोन्नति अभिलाषा हो तो सामायिक आराधन हो ।टेरा।
 यदि देह बढे परिवार बढे धन धान्य बढे सुख भोग बढे ।
 इनसे ससारोन्नति होती, पर आत्मा का उत्थान न हो ॥१॥
 ससार स्वर्ग-सा देख चुके, साक्षात् स्वर्ग भोग चुके ।
 अब अमर मोक्ष सुख पाना हो, तो धर्म प्रति आकर्षण हो ॥२॥
 सब लोक मे धर्म ही ऐसा है,जो आत्मोन्नति कर सकता है ।
 यदि साधु धर्म सामर्थ्य नहीं, तो गृहस्थ धर्म अनुपालन हो ॥३॥
 श्रावक के कुल बारह व्रत है उनमे सामायिक नौवा है ।
 यदि पूरे बारह बन न सके,तो नववा व्रत ही धारण हो ॥४॥
 हिंसादिक पाप अठारह है, सावद्य योग कहलाते हैं ॥
 सावद्य योग तज सवर घर, शुभ योगो का सचालन हो ॥५॥
 हिंसा असत्य चोरी मैथुन, अरु परिग्रह ये दुर्गति कारण ।
 यदि जीवन भर छोड न पाओ तो,एक घडी भी वारण हो ॥६॥
 पाप न करना,न कराना है मन बच काया शुद्ध रखना है ।
 जो करे, न उनका वचनो से, या काया से अनुमोदन हो ॥७॥
 प्रातः सध्या सामायिक हो,व्याख्यान मे भी सामायिक हो ।

कम से कम एक मुहूर्त समय का, नियम सदा ही धारण हो ॥८॥
 कुछ ज्ञान बढ़े, श्रद्धान बढ़े, चारित्र्य बढ़े, तप वीर्य बढ़े ।
 स्वाध्याय प्रमुख तब ऐसी करो, जिससे सामायिक पावन हो ॥९॥
 सामायिक सबका भय हरती, सबके प्रति अनुकम्पा भरती ।
 उन तीस शेष घड़ियों में भी, अति तीव्र भाव से पाप न हो ॥१०॥
 वे धन्य-धन्य मुनि महासती हैं जो यावज्जीवन दीक्षित हैं ।
 यदि आजीवन दीक्षा न बने तो, एक घड़ी साधुपन हो ॥११॥
 'केवल' कहते 'पारस' सुन रे, सब में सामायिक रस भर रे ।
 जिससे सब गुण की रक्षक इस, सामायिक का संरक्षण हो ॥१२॥

पाठ ६३

तीन मनोरथ

दोहा

१. आरम्भ परिग्रह अल्प हो, २. महाव्रत हों स्वीकार ।
 ३. सथारा हो अन्त में, तीन मनोरथ सार ॥ १ ॥

पाठ ६४

बारह भावना

- १ तन घन कोई नित्य नहीं है २ दुःख में देव भी शरण नहीं है ।
 ३ यह संसार चक्र है भारी ४ यहां अकेले सब नर नारी ।
 ५ देह भी अपना नहीं है जग में ६ तथा अशुचि ही भरी है इसमें
 ७ आश्रय सबको सदा रुलाता ८ संवर उस पर रोक लगाता ।
 ९ एक निर्जरा से ही सुख है १० और लोक में कहीं न सुख है ।
 ११ अति दुर्लभ सम्यक्त्व रत्न है १२ जहां अहिंसा वही धर्म है ।
 'केवल' कहते 'पारस' सुन रे, सदा भावना बारह भा रे ।
 भरतादिक ने इनको भाई, भा कर शीघ्र ही मुक्ति पाई ।

पाठ ६५

चार भावना

- १ सब जीवों से रखूं मित्रता २ दुष्टों की मैं करूं उपेक्षा ।
३ दुखियों के प्रति अनुकम्पा हो ४ अधिक गुणी में हर्ष सदा दो ।

पाठ ६६

अठारह पाप-त्याग

- १ कभी न प्राणी हिंसा करना, २ कभी न झूठी बातें कहना ।
३ नही किसी की वस्तु चुराना ४ कभी न गाली-गुफता करना ।
५ इच्छाओं को नही बढ़ाना ६ कभी न आखें लाल बनाना ।
७ नही किसी से अकड़ें रहना ८ कभी न मन में जाल बिछाना ।
९ कभी किसी का लोभ न करना १० राग मोह में कभी न पड़ना ।
११ नही किसी से बैर बसाना १२ नही लड़ाई भगडा करना ।
१३ झूठ कलंक न कभी चढ़ाना १४ नही बैरी की चुगली खाना ।
१५ निंदा से बचते ही रहना १६ विषयों में रति अरति न करना ।
१७ माया रखकर झूठ न कहना १८ झूठे मत में कभी न पड़ना ।
'केवल' कहते ~~माया~~ सुनना, यो तू पाप अठारह तजना
पाप छोड़ ~~मित्रपापी~~ ~~द्वेषी~~ ~~अभि~~ तू चाहता दुख न करना ।

(पेज ४ का शेष)

४६. मेरी भावना	२०६
४७ महावीर का सन्देश	२०८
४८. सन्त-जन	२०९
४९. आत्म-जागरण	२१०
५०. भगवान् बनेंगे	२१२
५१ मेरा नाम	२१२
५२ शास्त्रीय गाथा	२१३
५३. यह आत्मा हमारा	२१४
५४ बाल-सभा	२१५
५५. गुरु-स्तुति	२२१
५६. भ नेमिनाथ	२२२
५७. पंच परमेष्ठी	२२४
५८. भ. शान्तिनाथ	२२७
५९ श्लोक	२३१
६० पालो	२३२
६१ स्था	२३४
६२. साम	२३६
६३. तीन	२३७
६४. बार	२३७
६५. चार	२३८
६६. छठार	२३८